諸侯曰泮宮天子視學而遂養老諸侯朝會而反養老天子造士而登于明堂之天府諸侯貢士而試于明堂之射宮天子辟廱之教達于四極諸侯泮宮之教達于四鄰天子四學不率教者投諸四裔故左傳曰寘于四門四門穆穆蠻夷人也齊放高止于北燕鄭放游楚于吳止及四鄰也此立學養老尚賢絀惡之等殺也皆明堂之濂

明堂四代之礼

明堂始于神農蓍炎以後古制已亾記礼者止及虞夏商周四代亾郊礼行于南郊而禘祖宗之礼皆行于明堂故祭濂毫語載禘郊祖宗稱有虞氏以下四代明堂大學嚴師故學記曰三王四代唯其師明堂養老故祭義曰虞夏

門謂之闈王尻明堂之礼又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門閽之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燮則師氏尻東門南門保氏尻西門北門也知掌教國子與易傳保傅王尻明堂之礼參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠于先老遂設三老五叟之位言教學始之于養老曳東匸歲始也又蓍夏學干戈烁冬學羽籥皆習于東序凡祭與養老气言合語之礼皆大樂正詔之于東序又曰大司成論說在東序燮則詔學皆在東序東序東之堂也學者聚焉

皇代之明堂永貽範于來葉區區碎議皆略而不論也

明堂興暫

明堂黃帝曰合宮唐虞曰天府夏后曰世室禮運曰大道既隱天下爲家大人世及以爲禮故曰世室殷人曰重屋周人曰明堂明堂之名當始于周淮南子言神農祀乎明堂當據周稱其濛自天子達于諸侯故文王之時已有明堂逸周書大匡篇文王召大子發于明堂武王受命以爲王者之堂猶公劉之徹瀍大王之皐門應門文王之造舟靈臺案今文大誓云王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞則武王時尚名觀臺文王爲臺民歡樂之稱爲靈臺後世遂以爲天子之臺尒

後世子孫有天下遂爲天子之制也明堂雖刱于文王制猶未備武王周公繼之周公恩兼三王以畝四事而後明堂之濛

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變化既成萬物也　述曰神六宗之神妙讀曰眇成也助陰陽變化成萬物故妙萬物而爲言變化謂乾變坤化也詳明堂六宗

神農明堂

伏羲作八卦神農濬之立明堂贊化育詳見上

大戴礼盛德篇曰明堂者古有之也　盧辯注云案淮南子言神農之世祀乎明堂其始于此

淮南子主術曰昔者神農之治天下也神不馳于匈中智

杜旋機王衡以齊七政

察斗建以齊七政詳明堂七始

又曰歸假于禮祖用特　詩我將正義云堯典歸格此俗字于禮祖用特鄭以禮祖爲文祖猶周之明堂

尚書帝命驗曰帝嚳承天立五府以算天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰扈廣諱紀蒼曰靈府　宋均康成弟子注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣隋書宇文愷傳　御覽帝命驗注云天有五帝集尸大殺降精以生聖人故帝嚳承天立五帝之府是爲天府周官有天府乃明堂掌陳寶之官取瀆于唐虞也　史記正義曰舜受堯終之事于文祖尚書帝

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵（鄭注詳明堂制度）

周頌我將序曰我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之　孔氏正義云謂祭五帝于明堂以文王配而享之即孝經所謂宗祀文王于明堂以配上帝是也　王氏應麟曰我將詩先言祀天次言祀文王

尚書洛誥曰承保乃文祖受命民　鄭氏注云文祖者周

明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南面而立三公中階之前云云此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也周書明堂同

祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王法語同　韋昭注語注云此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王

孝經曰子曰昔周公宗祀文王于明堂以配上帝　鄭稱注云明堂者天子布政之堂上帝者天之別名

曰孟炁其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中夷則其數九其味辛孟冬其日壬癸其帝顓頊其神𤣩冥其音羽律中應鐘其數六其味鹹孟萌行夏令則雨水不時艸木畢落國時有恐行炁令則其民大疫疾風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令則水潦爲敗霽霜大摯首種不入又孟萌令曰毋變天之道毋絶地之理毋亂人之紀○正義反令疏曰自此以下論政失致災之事上既云毋變天之道云云今若改之不失則三才相應以人與天地共相感動故也改令有失三才俱應者則此孟萌行夏令雨水不時天也艸木畢落地也國時有恐人也十二月之節内

三才俱應者多就三才俱應之中論天地及人亦先後不建可以意得次第其輕重森義例也

漢書魏相傳曰相明易經有師濃又數表采易陰陽（古文志有五子十八篇自注云自申子至壬子說易陰陽即此書也）及明堂月令奏之曰臣聞易曰天地以順動故日月不過四時不貳聖人以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之敘立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太皞震執規司萌（張晏注云木爲仁仁者生生者國故爲規）南方之神炎帝祝融執衡司夏（張晏注云火爲礼礼者生生者平故爲衡）西方之神少昊蓐收執矩司秋（張晏注云金爲義義者成成者方故爲矩）北方之神顓

自古賢聖未有不繇嘗也天子之義必純取濛天地而觀于先聖案此乃世三才之義高皇帝所述書天子所服第八如淳注曰第八天子衣服之制于敘行詔書第八曰大謁者臣章受詔書長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌周昌謹與將軍陵大子大傅臣通等議萬夏烝冬天子所服當濛天地之數中得人繇濛天地之數中得人繇而舉四時卽虞書七始之義故自天子王矦有土之君下及兆民能濛天地順四時以治國家身亾禍殃季書永究是奉宗廟安天下之大礼也臣請濛之中謁者趙堯舉萬應劭注曰四時各舉所敘行政事服虔曰主一時衣服礼物礼物賴祭百事李斐舉夏兒湯舉烝貢禹舉冬師古曰高帝時自有一貢禹四人各

冬令　鄭氏注云廟諱堂乆个北堂西偏也　高氏十二紀注云廟諱堂北鄉堂也乆个西頭室也　時則訓云凡是室行此月令也

仲冬　天子凡廟諱堂大廟　時則曰翰于廟諱堂大廟　鄭氏注云廟諱堂大廟北堂當太室　高氏時則訓云北鄉堂中央室故曰大廟也

季冬　天子凡廟諱堂又个　時則曰翰于廟諱堂又个　鄭氏注云廟諱堂又个北堂東偏　高氏十二紀注云廟諱堂北鄉堂又个東頭室也

閏月　周礼大史曰頒告朔于邦國閏月詒王凡門終月

何其一取而一舍也又孝經云昔者明王事父孝故事天明又云明王以孝理天下豈有王者設教使諸侯尊祖告朔天子不告也非所謂以明事神訓人事君之義又祀官狀云鄭所謂告其時帝者即大皞等五人帝此又非也何者鄭注唯言告其時帝及其神配以文王武王不指言天帝人帝竝配五仁時帝之言包天人矣既以文王武王作配則是竝告天帝人帝諸侯受朔于天子故但于祖廟告而受行之天子受朔于上天理宜于明堂告其時之天帝而配以祖考也亟藻疏載賀瑒義亦以時帝爲靈威仰等五天帝且聖人爲能饗帝孝子爲能饗親今若但告人帝

天撰王珉范甯等議有明堂歲月告朔之礼崔靈恩三礼義宗祭服義亦載天子歲首告朔之事今礼官何以言天子歲首一告朔乎偕矛擊盾昭嘒易了歲月告朔杜礼不疑算祖配天于義爲得若乃拗制疑統損益舊章或疑孟月視朔此則斷杜宜極事關執政固非羣議所得參詳

王方慶定天子歲月告朔議

舊唐書礼儀志鳳閣侍郎王方慶奏議曰駁博士壁閻仁謙議謹案明堂天子布政之宮也蓋所以順天气統萬物動濛于兩儀德被于四海者也夏曰世室殷曰重屋姬會嬰作周曰明堂此三代之名也明堂天子大廟所以宗祀其祖以配上帝

也明堂配天之祭四海助祭得萬國之懽心以事先王是以孝治天下人君以礼告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔亦曰聽朔雖有三名其實一也今礼官議稱經史正文臧天子每月告朔之事眷臣謹案葛烋文公六季閏十月不告朔穀梁傳曰閏附月餘日天子不以告朔乡氏傳云閏月不告朔非礼也閏以正時時以作事事以昌生生人之道于是乎杜矣不告閏朔弃時政也臣據此文則天子閏月亦告朔矣寧有它月而廢其礼眷乎博攷經籍其文甚簿何以明之周礼大史職云頒告朔于邦國閏月詔王冗門終月又礼玉藻云閏月則閾門少扉立于其中竝是天子閏月而行告朔之

典亦于杜月而亯祭之放自文公始不視朔子贛見其礼廢欲去其羊孔子以羊存猶可識其礼羊亾其礼家廢故云尒惌其羊我惌其礼漢承秦滅學庶事艸刱明堂辟廱其制家闕漢武封禪始造明堂于大山既不立于京師所以疎告朔之事至漢平帝元始中王莽輔政廢幾復古乃建明堂辟廱盲帝祫祭于明堂諸侯王劉侯宗室子弟九百餘人助祭畢皆益戶賜爵及金帛譜秩補吏各有差漢末喪亂尚傳其礼爰至後漢祀典仍存明帝永平二季郊祀五帝于明堂以光武配祭牲各一犢奏樂如南郊董卓兩移載籍湮滅告朔之礼于此而豚暨乎晉末戎馬生郊

陸陲石闕銘曰象闕之制其來已久萌牙設舊章之教經礼攸有憲之文載記顯遊觀之言周史書樹闕之寢李善注云周書曰文王至自商大姒寢見商之庭生棘大子發取周庭之梓樹之于闕閒匕爲松柏北荒明月函極流精滛嶽黃金河庭紫貝蒼龍廣諱武之製銅爵鐵鳳之工或以聽窮省寃或以布治縣瀌或以表正王尻或以光崇帝里

明堂大道錄卷三終

明堂大道錄卷四

東吳惠棟學

明堂制度

大戴禮盛德曰（俗本明堂篇非）明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖（一作牖非）三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圜下匚（明堂者所以明諸侯尊卑其外名（一作水）曰辟廱南蠻東夷北狄西戎八蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外）明堂月令盧辯注云于明堂之中（蚊十二月之令）赤綏戶也白綏牖也（盧云綏二飾也）九四九宮之壇坤二離九兌七中央五三震三六一八乾六坎一艮八八坎離震兌（為四正乾坤艮巽為四維一九六四二八七三棄五皆合于十五）堂高三尺（一作丈非）東西九

筵南北七筵上圜下匚九室十二堂室四戶戶二八一作牖其宮匚三百步堂匚百四十四尺此下至以應節气也與蔡氏月令論同坤之筵也屋圜徑二百一十六尺乾之筵也大廟明堂匚三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圜蓋匚載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖棄九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱剋于四匚亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節气也堂匚百四十以下今本缺从通典所引補入凡人民疾六畜疫五穀災眚生于天

道不順天道不順生于明堂不飾故有天災則飾明堂也飾治也凡人民以下據隋書宇文愷傳蓋古本戴記如此爲後人所亂今改正

周書明堂曰明堂匸一百十二尺高四尺尺字誤階廣一作博避隋諱六尺三寸室凡中一作內匸百尺室中匸六十尺戶高八尺博四尺東應門南庫門南皋門北雉門東匸曰青陽南匸曰明堂南匸曰總章北匸曰廟諱堂中央曰大廟以乆爲乆个又爲又个今周書缺以御覽王海隋書譜入

攷工記匠人曰夏后氏世室堂修二七廣四修一鄭氏注云夏度以步今堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺鄭注云三四步室匸也四三尺以益廣也木室于東北火室于東南金室于南南水室于北其匸皆三步其廣益之以三尺

鄭氏注云大高長三尺兩扃爲一箇七箇二丈一尺闈門容小扃參箇鄭氏注云小扃長二尺參箇六尺路門不容棨車之五箇鄭氏注云路門者大寢之門棨車廣六尺六寸五箇三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸應門二徹參箇鄭氏注云正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三箇二丈四尺內有九室九嬪尺之外有九室九卿朝焉鄭氏注云內路寢之裏也外路門之裏也六卿三孤爲九卿

漢書五行志曰甫堂曰大廟中央曰明堂

孝經援神契曰明堂者天子布政之宮上圓下仜八窻四達

藝文類聚三十八
初學記十二

建武祀圖曰建武三十一季作明堂上圜下仜十二堂濛日辰九室濛九州室八窻八九七十二濛一時之王室有

十二戶濛陰陽之數後漢光武紀注

阮諶三禮圖曰明堂皆希政之宮周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室在中央爲九室十二階各有所尻御覽五百三十三

淮南本經曰古者明堂之制下之潤溼弗能及上之霧露弗能入四仁之風弗能襲土事不文高氏注云質也木工不斲高氏注云斲或作琢不彫畫也金器不鏤高氏注云鏤成文飾也衣糠隅窌之削注云隅角也窌哀也古者質皆全幅爲衣裳糠有哀角哀角削殺也冠纓觚羸之理高氏注云觚羸之理謂若馬目籠相連干也言纓者冠文取平直而已也堂大足以周還理文高氏注云堂明堂所以升降揖讓修禮頌故曰周還理文理政事文書也靜絜足以高上帝祀鬼神注高氏云

孝經曰宗祀文王以配上帝也以示民知儉節

應劭漢官義曰明堂四面起土作壅上作橋壅中灌水明堂去平城門二里所天子出從平城門先秣明堂画至郊祀（後漢光武紀注）

此東漢建武之制與古濛異

隋書宇文愷傳愷奏明堂議袁曰自古明堂圖惟有二本一是宗周劉歆阮諶劉昌宗等作三圖略同一是建武三十季作礼圖有本不詳撰人臣遠尋經傳旁求子史研究衆說總撰今圖其樣以木爲之下爲匸堂堂有五室上爲圜觀觀有四門帝可其奏

案圖觀即通天觀古爲明堂之靈臺也

明堂四門

明堂有四門四匸諸侯朝覲所入唐虞建官四嶽主之堯典詢于四嶽闢四門是也周時分陝二相主之顧命大保率西匸諸侯入應門𠂤畢公率東匸諸侯入應門又是也言東西則當兼南北也三公杜中階侯杜阼階伯杜西階子男杜應門內之東西九采杜應門外之西九夷八蠻六戎五狄皆杜四門之外明堂位述之詳矣六服承德四夷賓服則禮樂刑政四達而不悖文王有聲詩所云自西西自東自南自北無思不服如是則王道

成矣

古文尚書堯典曰賓于四門四門穆穆　鄭氏注云賓讀爲擯擯舜爲上擯以迎諸侯

又曰月正元日舜假于文祖詢于四嶽闢四門明四目達四聰闢古文作闢說文曰闢虞書曰闢四門从門从辟

文王有聲曰鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服皇王烝哉

蔡邕明堂月令論曰禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明光于四海無所不通詩曰自西自東自南自北無思不服言行孝者則曰明

明堂之位也

周語定王曰戎狄則有體薦夫戎狄血气不治其適來班貢不俟饗飨嘉味故坐諸門外而使舌人體委与之案四門之外爲辟廱故迾頌泮水之詩獨敘淮夷其詩云翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金天子曰辟廱諸侯曰泮宮淮夷既服而來賀迾亦杜四門之外而當泮宮故比之飛鴞之集泮林也

顧命曰王出在應門之內明堂重門爾疋在南周書杜東大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門又

曲禮曰五官之長曰伯是職仁益其時召公畢公爲二伯也

王藻曰天子玉藻十有二旒肩後邃延龍卷以祭元端而翰曰于東門之外聽朔于南門之外

大戴禮盛德篇記明堂曰待翰杜南宮揖翰出其南門周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門今本皆从御覽五百三十二卷

謚禮記明堂位曰大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門

案應庫皋雉明堂之重門也爾疋釋宮曰正門謂之應

門李巡注云宮中南鄉大門應門也據此知應門當在南周書殘闕故有誤仝嘆應庫皋雉實皆明堂之門故周書禮記列之明堂篇也

左傳莊廿一季鄭伯將王自圉門入虢公自北門入

明堂門數

東門　南門　西門　北門　詳明堂四門

皋門

周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門應門當在南

唐會要顏師古議曰周書之敘明堂紀其四面則有應庫皋雉門據此一涂固是王者之常尒仝

禮記明堂位曰庫門天子皋門

大疋縣詩曰皐立皋門皋門有伉

襄十七季丱傳宋築者謳曰皐今本作澤門之晳實興我役

宋王者之後故有皋門

雉門

周書明堂見上

禮記明堂位曰雉門天子應門

庫門

周書明堂見上

禮記明堂位見上

路門

攷工記匠人曰路門不容棄車之五箇　鄭氏注云路門大寢之門

顏氏師古以明堂爲天子路寢明堂月令執斄于大寢故爲大寢之門

畢門

尚書顧命曰二人雀弁執惠立于畢門之內　僞孔氏注云路寢門一名畢門

周禮閽人疏云畢門皆從外而入路門爲終畢

廢門

顧命曰大仔降收諸侯出廕門俟
攻工記匠人曰廕門容大扃七箇

闈門

周禮地官保氏曰使其屬守王闈
逸禮古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯
及門子日昃出雍闈視五國之事日入出北闈視帝節猷
蔡中郎集
王尻明堂禮曰門東南稱門雍北稱闈同上
蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮云爾疋曰
宮中之門謂之闈王尻明堂之禮又別陰陽門東南稱

門兩北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈喪則師氏凡東門南門保氏凡兩門北門也

攷工記匠人曰闈門容小扃參箇

明堂月令曰仲冬命奄尹申宮令審門闈（闈今本閭）

蔡邕月令問荅曰謹門閭今曰門闈何也曰閽尹嗇內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈閽尹之職也閭里門非閽尹所主知當作闈也

明堂六天

明堂有六天其天子覲諸侯則有六宗六宗卽六天之

神又謂之仜明虞禋六宗而覲四嶽羣牧周祀仜明而覲公侯伯子男其制一也說本禮記

周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝鄭氏注云昊天上帝冬至于圜丘所祀天皇大帝小宗伯曰兆五帝于四郊賈逵注云中兆黃帝之位舜南郊之季故云兆五帝于四郊中兆壯四郊之中卽大南郊之季非也司樂之仜澤賈氏謂舜鄭氏亦仍其譌

唐書禮樂志曰禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也鄭氏以爲天皇大帝耆北辰耀魄寶也又曰兆五帝于四郊此五行精气之神也鄭以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀五天也由是有

六天之說

司服曰王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

尚書緯類于上帝禋于六宗周禮司服祀昊天上帝祀五帝上帝雖與五帝爲六天其祀之則仍有別蓋上帝又爲五帝之主宰故也

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四仁以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東仁以赤璋禮南仁以白琥禮西仁以玄璜禮北仁皆有牲幣各放其器之色以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以龢樂防之以禮樂合天地之

七百物之產以事鬼神以繼萬民以致百物　鄭氏注云禮謂始告神時薦于神坐書曰周公植璧秉圭是也此禮天以冬至謂天皇大帝北極耆也禮地以夏至謂神祇昆侖耆也中坻禮東匸以立萌謂蒼精之帝而大昇句芒會焉禮南匸以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融會焉禮西匸以立秋謂白精之帝而少昇蓐收會焉禮北匸以立冬謂黑精之帝而顓頊廟諱冥會焉禮神耆必象其類璧圜象天琮八匸象地圭銳象萌物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上轟物唯天半見

大昇句芒已下即六天及六天之神鄭以爲別有五人

帝五人神非也

明堂月令曰蔔其帝大暭其神句芒天子尻青陽棄鸞路駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉服章句作佩夏其帝炎帝其神祝融天子尻明堂棄朱路駕赤騮載赤旂衣赤衣服赤玉中央其帝黃帝其神后土天子尻大廟大室棄大路駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉煐其帝少暭其神蓐收天子尻總章棄戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉冬其帝顓頊其神廟諱冥天子尻廟諱堂棄廟諱路駕鐵驪載廟諱旂衣黑衣服廟諱玉

又曰季夏之月令四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民

黍不成出其力以芟皇天上帝名山大川四仁之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福　鄭氏注云皇天北辰耀魄寶冬至所祭于圜丘也上帝大微五帝

禮記郊特牲正義曰鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一而以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆

五帝于四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也下卽云宗祀文王于明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大暭炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊祀是一而鄭氏以爲二者素大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭濛又云燔柴于泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂

之迎气則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘后稷配天見于周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以礿配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之礿是周之遠祖爲周雖功徒以遠祖之算以配遠算天帝故詩雖歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考父得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏至郊天二也五時迎气五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭

云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以爲蒼璧蒼犢圜鐘之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用（祭五帝謂大饗）五帝于明堂也其四郊之祭仍各放其仁之色鄭知圜丘配以帝嚳者案祭濛云周人禘嚳而郊稷禘嚳杜郊稷之上稷卑于嚳以明禘大于郊（禘嚳指商周言若夏后氏以上則禘黃帝黃帝配圜丘商周之禘嚳配圜丘也）又爾疋云禘大祭也大祭莫過于圜丘故以圜丘爲禘也圜丘比郊則圜丘爲大祭濛云禘嚳是也若以郊對五時

九也其玉圜丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎气東仁用青圭南仁用赤璋西仁用白琥北仁用玄璜其中央黃文先師以爲用黃琮其圜丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉于丘訖次乃埽丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉于壇故祭濮云燔柴于泰壇祭天也次則于壇下埽地而設正祭故禮器云至敬不壇埽地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文其祭濮圜丘之祭周人則以嚳配之祭濮禘嚳是也其感生之帝則以后稷配之九月大饗五帝則以文武配之崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭濮云祖

文王文王稱祖孝經云宗祀文王于明堂是文王稱宗文王既尒則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其圜丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南商鄉燔柴及牲玉于丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加于牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鐘之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則埽地而設正祭置蒼璧于神坐以禮之其社先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血牲

六宗

古文堯典曰禋類于上帝禋于六宗天子將出類于上帝將覲諸侯禋于六宗

望于山川辯音班于羣神揖五瑞既月乃月覲四嶽羣牧班瑞于羣后

伏生尚書大傳虞夏傳曰萬物非天不生非地不載非萬不動馬融尚書傳作生　非夏不長非烝不收非冬不藏故書潭于六宗此之謂也鄭氏注云潭祭也字當爲禫賈氏以爲六宗謂日月星辰太山河海也經曰繇類于上帝禫于六宗望秩于山川辯于羣神月令孟冬天子祈黍于天宗如此則六宗近習天神也以周禮攷之則爲皇辰司中司命飌師雨師也　續漢書祭祀志注　御覽五百二十　儀禮經傳通解續

案周礼以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師不稱禫祀禫祀者明堂之祭鄭說非也

釋慎五經異義曰今尚書夏侯歐陽說類祭天名以事類

祭之天位在南仁就南郊祭之是也六宗者上不及天下不及地旁不及四仁尻中央恍惚糅有神助陰陽變七有益于人郊天幷祭之

漢書郊祀志書曰類于上帝禋于六宗歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四仁在六者之間助陰陽變七實一而名六名實不相應禮記祀典功施于民則祀之天文日月星辰所昭卬也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變七既成萬物也此劉歆說

通典曰魏明帝立六宗祀六子之卦景初一秊改祀大極

中緜之气注云時大議其神皺騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽冲气以爲緜六宗眷大極冲緜之气爲六气之宗眷也虞書謂之六宗時从其義

神農濛八卦而立明堂于是有十二室說卦先言帝出乎震次言神妙萬物益帝眷主宰神眷用事故有六天有六宗助陰陽變匕眷月令五帝又有五神亦此義也

主四時眷謂之帝變匕于四時之中眷謂之神故說卦肯陳八卦爲明堂之位後言六子敘成物之功（神也眷而爲言董遇注云眇成也）（眇萬物）六子芙成萬物實乾坤之變匕爲之苟子所謂不見其事而見其功故謂之神也劉邵據老子以

太極中斡之气爲六宗大極中斡卽坎離也乾坤交而爲坎離坎上離下二五爲中斡大極中斡之气卽歐陽夏侯實一而名六之說禮正義所云指其算極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故曰六天義竝得通玆幷載之至劉歆駁歐陽夏侯之說劉卻改六子爲中斡之气皆不知二五之爲十耆也天宗有六而月令止五帝五神耆大衍之數虛一不用據其用事則有五原其主宰則爲一猶畫繢之事有六采而止稱五色也幷見上

明堂月令孟冬曰是月也天子乃祈來季于天宗　盧植

注云天宗六宗之神劉昭續漢書補注

呂氏蕭烝孟冬紀曰是月也大飲烝天子乃祈來季于天宗　高氏注云祈求也求明季之神于天宗凡天地四時皆爲天宗萬物非天不生非地不載非蕭不動非烝不長非烝不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也

周書世俘曰武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝

仁明

劉歆三統御名曰漢書律志同名御伊訓篇曰惟大甲元季十有二月乙丑朔伊尹祀于先生誕資有牧仁明言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越茀祀先王于仁明以配上帝汲郡紀

季曰大甲十季（當作元季）大饗于大廟初祀匸明、

案伊訓及紀季所稱匸明乃明堂六宗也覲禮之匸明實放殷制大甲元季嘗喪畢之元季行吉禘之禮宗祀成湯于明堂以配上帝祀畢乃見諸侯與覲禮同詳下覲禮曰諸侯覲于天子爲宮匸三百步四門壇十有二尋深四尺加匸明于其上匸明嘗木也匸四尺設六色東匸青南匸赤面匸白北匸黑上（廟下諱）黃設六玉上圭下璧南匸璋面匸琥北匸璜東匸圭上介皆奉其君之旂置于宮尚幺公矣伯子男皆就其旂而立四傳擯天子竁龍載大旂象日月升龍降龍出拜曰于東門之外反祀匸明禮曰

五帝五神

月令五帝合皇天上帝爲六天帝皆主宰神妙萬物明堂月令曰萬其帝大皞其神句芒夏其帝炎帝其神祝融中央其帝黃帝其神后土秋其帝少皞其神蓐收冬其帝顓頊其神玄冥（廢諱）

田禮曰天子祭天地祭四仁　鄭氏注云祭四仁謂祭五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南（后土配中央帝不在南）蓐收在西（廢諱）玄冥在北詩云來仁禋祀　正義曰天子祭天地皆祭天謂四時迎气祭五天帝于四郊明爲配天及告朔而言之其夏正郊感生之帝周以后稷配之其于明堂

總言五帝以文王武王配之故孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭濛云周人宗武王是也又曰此經直言祭四匸知非祭五帝于四匸省以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也

漢書魏相傳相采易陰陽明堂月令奏曰東匸之神大昊棄震執規司萌南匸之神炎帝棄離執衡司夏西匸之神少昊棄兌執矩司秋北匸之神顓頊棄坎執權司冬中央之神黃帝棄坤艮（坤位在未衝丑爲地正艮在丑故棄坤艮）執繩司下土茲五帝所司各有時也明王謹于奠天慎于養人故立義咏之

官以棄四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日月炤明風雨時節寒暑調鮮三者得敘則災害不生五穀蕺絲麻家艸木茂鳥獸蕃民不天疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨政教不章禮讓可興

淮南時則曰制度陰陽大制有六度天爲繩地爲準蔔爲規矱爲衡艸爲架冬爲權繩者所以繩萬物也準者所以準萬物也規者所以員萬物也衡者所以衡萬物也架者所以仁萬物也權者所以權萬物也明堂之制靜而濛準動而濛繩蔔治以規艸治以架冬治以權矱治以衡是以燥濕寒暑以節至甘雨膏露以時降

明堂月令五帝鄭氏以爲大昊伏羲氏等五神鄭氏以爲顓頊之五官非也古尚書說元气廣大謂之昊天東仁生蒼故曰大昊西仁收斂故曰少昊白虎通曰炎帝者大陽也顓頊者寒縮也黃帝者黃中穌之色皆以五行爲言伏羲等棄五行而王故亦有大昊以下之稱五神亦燧木初生之時句芒句芒祝始也融明也黎爲火正以煒燿煒大天明地德炎昭四海故命之曰祝融祝融火德謂黎爲祝融則可謂祝融爲黎則不可也猶后土土神乡冥水神謂句龍爲后上之官修及熙爲廣韋冥之官則可謂后土爲句龍廣韋冥爲修熙則

不可也晉語虢公寤杜廟有神人面白毛虎爪執戉立于廟阿公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少昊氏之子該可知矣說卦曰帝出乎震此即月令五帝又曰神也啓眀萬物而爲言啓也此即月令五神非五人帝五人神之謂也

明堂二至降神四時迎气

二至降神則丞澤也四時迎气則四郊也丞澤合四郊爲六天降迎于明堂大饗合而祭之以文武配焉樂六奏而天神降八奏而地示出九奏而祖考假所謂簫韶

九成鳳皇來儀也

周禮大司樂曰凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮鄭氏注云函鐘夾鐘大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之菊烝及廿傳稱日至而不稱冬夏以日至爲周之孟菊孟烝介此經言冬日至夏日至則逸周書所云若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡祭祀用夏時也

樂黃鐘爲宮黃疑作圜大呂爲角大蔟爲徵應鐘爲羽路鼓路鼖陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之

中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

尚書大傳虞夏傳曰維元祀巡守四嶽八伯壇四奧　鄭氏注云奧內也安也四仁之內人所安尻也爲壇祭之謂祭四仁之帝四仁之神也

周禮小宗伯曰兆五帝于四郊　鄭氏注云兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒黑曰汁光紀

顧氏棟高謂感生之帝確然靡疑弟不必如緯書云靈威仰諧名尒

月令孟夏天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎荷于東郊

蔡氏章句云迎黍祭大畀及句芒東郊去邑八里因木數也　孟夏迎夏南郊蔡氏章句云去邑七里因火數也　孟秋迎秋于西郊蔡氏章句云西郊九里因金數也　孟冬迎冬于北郊蔡氏章句云北郊六里因水數也案賈逵盧植鄭氏高誘之注皆與章句同見北史劉芳傳

續漢書祭祀志先立秋十八日迎黃靈于中兆皇覽不言迎黃靈之日依周禮當在夏日至漢時明堂之瀍不明故用土王之日迎黃靈也　祭黃帝后土案蔡氏章句云南郊五里南郊當作中郊即仁澤也鄭注小宗伯兆五帝于四郊云黃帝亦于南郊非也孔氏郊特牲正義云五時迎气東仁青圭南仁赤璋西仁白琥北仁元璜其中央黃文先師以爲用黃琮案黃琮禮地即仁澤之祭先師之言得其義矣因土數也此注當在中央土之下伏生書大傳洪範五行傳云中央之極自昆侖中至大室之野帝黃帝神后土司之鄭注大司樂云天

神則主壯辰地祇則主昆侖昆侖地之中大室之野澤之匡巫也則中郊卽匡巫明矣

魏文帝皇覽曰迎禮萯夏炀冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎萯于東堂距邦八里（東郊距邦八里而云東堂省猶書傳大室之野也）堂高八尺堂階三等（據郊桃下同）青稅八棨旗旄尚青田車載矛號曰助天生（河閒獻王樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也）唱之以角舞之以羽此迎萯之樂也自萯分數四十六日則天子迎夏于南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七棨旗旄尚赤田車載戟號曰助天養（樂元語曰南夷之樂持羽舞助時養也）唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十

六日則天子迎烋于南堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九棊旗旄尚白田車載兵號曰助天收樂元語曰南夷之樂持戟舞助時殺也唱之以商舞之以干戚此迎烋之樂也自烋分數至四十六日則天子迎冬于北堂距邦六里堂高六尺堂階六等罥稅六棊旗旄尚黑田車載甲鐵銓號曰助天誅樂元語曰北夷之樂持干舞助時藏也唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也續漢書祭祀志注

伏生書大傳明代尚存黃佐采入六藝流別與此同唯堂階三等作八等堂階二等作七等當从之改正此四郊迎气之文乃周書月令也故後漢章帝紀元和二季

詔曰月令冬至之後有順陽助生之文正用皇覽書傳語而稱月令明爲周書月令之文也李賢注後漢書時月令已亾故其說不詳

天地分合祭辯　附

大司樂曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之亾丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

月令孟春天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊孟夏迎夏于南郊孟秋迎秋于西郊孟冬迎冬于北郊中央即仁澤之祭故月令雜中央迎气之文

大宗伯曰以王作六器以禮天地四仁以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東仁以赤璋禮南仁以白琥禮西仁以玄璜禮北仁　鄭氏注云此禮天以冬至禮地以夏至禮東仁以立春謂蒼精之帝禮南仁以立夏謂赤精之帝禮西仁以立秋謂白精之帝禮北仁以立冬謂黑精之帝

以上明堂六天禮

大司樂曰乃分樂而序之以祭以享以祀鄭氏注云分謂各用一代之樂

乃奏黃鐘歌大呂𤣩雲門以祀天神鄭氏注云王者各以之帝于南郊算之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也乃奏大蔟歌應鐘𤣩咸池以祭地示不言祭社稷則地示爲社明矣乃奏姑洗歌南呂𤣩大磬以祀四望周郊四望魯郊三望降于天子乃奏蕤賓歌函鐘𤣩大夏以祭山川祭瀍曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折泰折讀大社聲之轉詳禮說祭地也用騂犢埋少牢于泰昭祭時也相近讀禳祈于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水旱也四坎壇祭四仁也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神　正義曰此經論祭感生帝于南郊也

郊特牲曰郊特牲而社稷大牢　又曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取凜于天是以尊天而親地也　又曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭于其質也器用匏陶以象天地之性也于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也鄭氏注云易說三王之郊一用夏正夏正建寅之月此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也大猶徧也天之神日爲尊尚赤者周也

儒者據昊天有成命序以爲天地合祭又據大司樂以爲天地分祭二說皆非也序云昊天有成命郊祀天地也此郊祀后稷以配天之禮祀天神于南郊而地祇四

望山川皆從而祭郊感生帝于泰壇而泰折泰昭坎壇王宮夜明幽宗雩宗四坎壇山林川谷丘陵皆從而祭也故禮運曰禮行于郊而百神受職荀子曰郊及于百神地從天而祭非天與地合祭之謂也詩序正義云祭神州之月糈文明地從天而祭也大司樂冬至于地上之圜丘夏至于澤中之方丘奏樂降神圜丘昇天上帝也方澤中央黃帝也合四郊迎气之祭爲六天此明堂配天之祭也夏正之郊用騂犢六天之祭用五色之牲大宗伯所謂牲幣各放其器之色非天地分祭之謂也詩序周禮各自分明而後人紛紛聚訟或主合或主分以至一朝之典禮或合而復分或分而復合由明堂之濛不明故歷代

之禮算所折衷介

明堂大道錄

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

明堂大道錄

(一)

惠棟學

本館據經訓堂叢書本影印初編各叢書僅有此本

明堂大道錄

明堂大道錄卷一

東吳 惠 棟 學

明堂總論

明堂爲天子大廟禘祭宗祀翰覲耕籍耆老算賢饗射獻俘治御名望气告朔行政皆行于其中故爲大教之宮其中有五室室以祭天堂以布政上有重臺東有大學外有四門四門之外有辟廱有四郊及四郊迎气之兆中爲匚澤又有圜丘主四門皆有四嶽外薄四海有四極權輿于伏羲之易揔始于神農之制自黃帝堯舜夏商周皆遵而行之而行之者以天下至誠毋三才

之道蚊之蔔烝冬夏是爲七始始于盡性終於盡人性盡物性贊匕育而成既濟定者也三代以苒其瀍大備詳於周礼之冬官亾而明堂之瀍遂不可攷略見于六經而不得聞其詳說經者異同閎出惟苒漢之戴德戴聖韓嬰孔牢馬宮劉歆後漢之賈逵許愼服虔盧植賴容蔡邕高誘譙儒猶能識其制度愔爲孔安國鄭康成王肅袁準四人所亂安國以禘止爲審諦侶穆故漢四百季蠶禘礼康成以文王廟如明堂制謂國外別有明堂王肅又以禘嚳爲后稷之所自出非配天之祭及袁準作正論謂明堂大廟大學各有所爲排詆先儒羣及六經于是明堂之瀍

後人糅有述而明之者矣茲故纂集六經之文輔以諸儒之說以衷明劉聖治天下之大端名爲明堂大道錄大道者取諸禮運詳明堂象魏益其道本乎易而制寓于明堂故以署其篇云

明堂天子諸侯等禮等禮二字出繫辭上篇

明堂之濂自天子達於諸侯以下皆同制而有等殺祭義大教有五而皆云教諸侯故知明堂之政達于諸侯而及于天下也宗廟之禮天子曰明堂諸侯曰大廟合祭之禮天子禘於明堂諸侯祫于大廟魯之郊禘詳見孔子以爲非禮吉禘之禮天子大禘于明堂譜侯有事于大廟詳見禘說禘祫之禮天子及其祖之所自出祖之所自出天也詳見禘說諸侯

及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖此祭祀之等殺也告朔之礼天子受朔于南郊諸侯斡于天子天子受朔藏于明堂諸侯受朔藏于大廟天子視朔先斡曰諸侯視朔先斡朔見穀梁天子頒朔于明堂諸侯頒朔于大廟天子告朔以特牛諸侯告朔以特羊天子告朔斡于明堂諸侯告朔斡于大廟此告朔斡廟之等殺也明堂治御名之礼天子曰靈臺諸侯曰觀臺天子視朔于明堂登靈臺而察斗建見尚書堯典諸侯視朔于大廟登觀臺而書雲物天子登靈臺有日官以厎日周礼厎作致古文通諸侯登觀臺有日御不失日此明堂治御名之等殺也四學之礼天子曰辟廱

諸侯曰泮宮天子視學而遂養老諸侯朝會而反養老天子造士而登于明堂之天府諸侯貢士而試于明堂之射宮天子辟廱之教達于四極諸侯泮宮之教達于四鄰天子四學不率教者投諸四裔故左傳曰寘于四門四門穆穆蠻夷人也齊放高止于北燕鄭放游楚于吳止及四鄰也此立學養老尚賢絀惡之等殺也皆明堂之濂

明堂四代之礼

明堂始于神農蓍炎以後古制已亾記礼者止及虞夏商周四代亾郊礼行于南郊而禘祖宗之礼皆行于明堂故祭濂毫語載禘郊祖宗稱有虞氏以下四代明堂大學嚴師故學記曰三王四代唯其師明堂養老故祭義曰虞夏

商周天下之盛王也未有遵季耆王制內則養老之礼亦兼四代明堂辟廱有教世子之濛故文王世子引記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公至明堂位所載礼樂服器官竝舉四代也明堂月令所載亦非一代之礼

明堂大教之宮

蔡氏以明堂爲大教之宮祭義曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也會三老五更於大學所以教諸侯之弟也祀先賢於瞽學所以教諸侯之德也耕籍所以教諸侯之養也翰觀所以教諸侯之臣也翰于明堂明諸侯之舉卑觀于大廟入廟右肉禮臣益純故知所以臣也五者天下之大教也益五者皆明堂之事故蔡氏以爲

大教之宮潁氏謂明堂總名曰宮也樂記又以郊射爲大教之一郊射杜明堂四學故也

明堂月令四時迎气薦寢廟大饗帝祈天宗皆祀明堂之事仲烋養衰老授几杖此食三老五更之事仲夏祀卿士百辟之有益於民者是祀先賢之事孟蔔躬耕帝籍是耕籍之事其翰觀之事詳于明堂位及觀礼

廟學同處異處皆統于明堂

大廟大學辟廱皆統于明堂之濛故經傳所載徃徃相次樂記曰未卜禘不視學王制曰受命於祖受成于學礼運曰宗祝社廟三公社翰三老社學廟大室也翰明堂也學

大學也孟子引書曰天降下民作之君作之師惟曰其助上帝作之君明堂布政也作之師太學算師也上帝明堂六天也此太廟大學同處之證也詩魯頌閟宮曰邕邕杜宮肅肅杜廟鄭箋云宮辟廱宮也羣臣助文王養老則尚鰓助祭于廟則尚敬又詩序振鷺爲二王後助祭之詩而有鬳廱韓詩以鬳廱爲辟廱毛傳云廱澤也澤卽澤宮辟廱不與大廟同處而相及者明堂之濛也

明堂四門先儒不詳

鄭氏注尚書以堯典文祖如周之明堂經云舜假于文祖下卽云詢于四嶽闢四門又堯歷試舜賓于四門四門卽

明堂位東門南門函門北門也四門之外有四學總名曰辟廱文王有聲曰鎬京辟廱自函自東自南自北豈不服此函東南北即指四門故大戴禮盛德曰明堂外水曰辟廱南蠻東夷北狄函戎盧辯注云言四海之君各以其仜列于水外與明堂位合又上與周詩堯典合先儒不以明堂位盛德兩篇之記契勘書之四門與詩之函東南北而汎指四仜及四仜之門散蔡氏發明大義明堂之瀍幾不可攷矣（蔡義見明堂月令論詳下）

明堂靈臺同處

天子曰靈臺諸侯曰觀臺靈臺臺杜明堂之中故堯典舜受

終于文祖下繼以杜旋機玉衡乃觀斗所建合四時而敘政事少傳僖五季公既視朔遂登觀臺以望爲書雲物而審禊祥今文太誓王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注云惡讀爲亞亞次也觀臺□□知天時占候也此明堂靈臺同處之證也辟廱爲明堂四門之學靈囿靈沼杜焉故靈臺詩曰王在靈囿王在靈沼又曰於樂辟廱靈囿靈沼與靈臺不同處而同入詠歌者以其統于明堂之瀍也明堂之上爲靈臺明堂四門之外爲辟廱又有靈囿靈沼鄭駁五經異義謂三靈一廱皆杜郊誤也

月令明堂位兩篇屬明堂陰陽

隋書經籍志云馬融傳小戴之學融又足月令一篇明堂

位一篇後人遂謂明堂位爲劉歆撰案鄭氏三禮目錄隋書經籍志鄭三禮目錄一卷孔正義賈疏引于各篇之下月令明堂位下曰此于別錄屬明堂陰陽別錄爲劉向所撰漢書藝文志禮十三家五百五十五篇內明堂陰陽三十三篇則馬融所足者采之明堂陰陽此書劉向所錄班固藝文同之劉氏而非子駿所撰明矣且逸周書七十篇月令第五十三明堂第五十五亟漢諸儒皆見之謂之劉歆所撰可乎周書月令雖亦爲周公所作邕猶及見周書月令也

諸儒論明堂

通典戴德曰明堂辟廱是一物同統于明堂之凟故云一物周禮孝經

說以明堂爲文王廟盛德曰或以爲明堂者文王之廟也少傳詹僖公五季公既視朔遂登觀臺服氏云見云云下文公二季服氏云明堂祖廟竝與鄭說不同四十四

許愼五經異義曰韓詩說辟廱者天子之學圜如璧雝之以水示圜言辟取其辟有德不言辟水言辟廱者取其邕邕也詩振鷺云振鷺于飛于彼西雝辟辟君章句曰雝文王之廱也言文王之時辟廱學士皆絜白之人也所以教萬舞射烋饗算事三老五叟在南匚七里之內立明堂于中五經之文所藏處蓋以茅取其絜清也

辟廱杜明堂四門之外四門有學中爲大學卽明堂東序故云立明堂于中云辟廱杜南匚者南爲明堂故也

其實四門皆有學不特南匸也

又曰左氏說天子靈臺杜大廟之中雝之靈沼謂之辟廱外水曰辟廱諸侯有觀臺亦杜廟中皆以望嘉祥也

漢名臣鋒司徒馬宮議云夏后氏世室室顯于堂故命以室殷人重屋屋顯于堂故命以屋周人明堂堂大于夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以爲兩序間大夏后氏七十二尺

牛氏宏曰馬宮主肅以爲明堂辟廱大學同處

唐會與顏師古明堂議曰平帝元始四季大議營起孔牢等以爲明堂辟廱大學一實三名金袁等又稱經傳襍文

不能分別同異

盧植礼記注曰明堂卽大廟也天子大廟上可以望气故謂之靈臺中可以叙侶穆故謂之大廟圜之以水侶壁故謂之辟廱古濛皆同處近世殊異分爲三尒詩靈臺正義

辟廱統于明堂故云同處

潁容蕃烋釋例曰大廟有八名其體一也肅嗽清靜謂之清廟行禘祫叙侶穆謂之大廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟廱占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學謂之大學其中室謂之大室總謂之宮詩靈臺正義

大學爲明堂東序而云四門之學非也

又云周公朝諸侯于明堂大廟與明堂一體也蓍妹人君將出告于宗廟反行冊勛獻俘于廟（御覽五百卅三）

公傳僖五季公既視朔遂登觀臺以望　禮記王藻正義曰服氏云人君入大廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺杜明堂之中（又通典四十四）

詩靈臺正義曰賈逵服虔注左傳云臺杜大廟明堂之中又云盧植蔡邕頴子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺爲一

蔡邕明堂月令論曰明堂者天子大廟所以崇禮其祖以配上帝者也（崇禮或作宗禮）夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰

明堂東曰青陽震南曰明堂離面曰總章兌北曰廣
譯堂坎中央曰大室坤易曰離也者明也南匸之卦也聖人南面
而聽天下鄉明而治人君之位葢正于此葢故雖有五名
而主以明堂也明堂取諸八卦而獨于離言之者以離直明堂故也其正中皆曰大
廟謹承天順時之令月令昭令德宗祀之礼配天明崇功百辟
之勞配食起算老敬長之義養老顯教幼諧稱之學齒胄翰諸侯
選造士于其中太學辟廱以明制度生者棄其能而至算師選賢
歿者論其功而祭大烝祀功臣賢者故爲大教之宮大教二字本樂記祭義類
氏云明堂四學具焉東學曰有虞學南學曰成均學北學曰上庠學西學曰瞽宗明堂位曰有
總名曰宮而官司備焉明堂五十要后氏官百般二百周三百譬如北辰居其所而衆星拱之取義于太乙行九宮太乙

北辰也萬象翼之政教之所曁生變匕之所曁來明一統也尚書大傳所云制礼作樂一統天下合緜四海而致諸侯也故言明堂事之大義之濬也取其宗祀之貌則曰清廟獨斷曰清廟一章八句洛邑既成諸侯翰見宗祀文王之所歌也取其正室之貌則曰大廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學下云大學中學明堂之位又曰大學明堂之東序則非四門之學二句稍誤取其四面周水圜如壁則曰辟廱異名而同事其實一也蕭炳因魯取宋之奸賂則顯之大廟以明聖王建清廟明堂之義經曰取郜大鼎于宋戊申内于大廟傳曰非礼也君人者將昭德寒韋故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數

文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官于是乎戒懼而不敢易紀律所以明大教也以周清廟論之魯大廟皆明堂也魯禘祀周公于大廟明堂猶周宗祀文王于清廟明堂也（嘗烝禘于大廟不云禘于明堂魯雖用郊禘未有明堂當云以周清廟論之魯大廟周清廟也魯禘祀周公于大廟猶周宗祀文王于清廟乃得之矣）禮記檀弓曰王齊禘于清廟明堂也（今欘弓欘此文當杜逸禮此天子禘于明堂之明文也）孝經曰宗祀文王于明堂禮記明堂位曰大廟天子曰明堂（今欘曰字）又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下翰諧侯于明堂制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公有大勛勞于天下命魯公世世禘祀周公于大廟以天子之禮升歌清廟下管象舞所

以異祭于天下也取周清廟之歌歌于祭大廟明祭之廟猶周之清廟也祭祭大廟用禘礼禘樂而不禘其祖之所自出降于天子也詳禘說易傳太初篇曰蒙求師之卦世于八月當太初故易傳有太初篇天子一作太子旦入東學畫入南學葦入函學當云晡入函學葦入北學太學杜中央天子之所自學也礼記保傳篇曰帝入東學上親而賢仁入函學上賢而賢德入南學上齒而賢信入北學上賢而尊爵入大學承師而問道與易傳同魏文侯孝經傳曰大學者中學明堂之位也礼記古大明堂之礼曰膳夫是相礼日中出南闈見九侯及門子反問于相一本森反問于相四字日側與廁同出函闈視五國之事日入出北闈視帝節獻介疋曰宮中之

門謂之闈王尻明堂之礼又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門閽之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈燮則師氏尻東門南門保氏尻西門北門也知掌教國子與易傳保傅王尻明堂之礼參相發明爲學四焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉始之養也適東序釋奠于先老遂設三老五叟之位言教學始之于養老曳東匸歲始也又蓍夏學干戈烁冬學羽籥皆習于東序凡祭與養老气言合語之礼皆大樂正詔之于東序又曰大司成論說在東序燮則詔學皆在東序東序東之堂也學者聚焉

故稱詔令曰仲夏之月令祀百辟卿士之有德于民者、礼記太學志曰礼士大夫學于聖人善人祭于明堂其禮位者祭于大學礼記昭穆篇（依詩正義當作政穆）曰祀先賢于西學所以教諸侯之德也即所以顯行國礼之處也太學明堂之東序也皆杜明堂辟廱之内月令記曰明堂者所以明天气統萬物明堂上通于天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作濛天地德廣及四海方此水也礼記盛德篇曰明堂九室以茅蓋屋上圜下匚此水名曰辟廱（此當作外）王制曰天子出征執有罪釋奠于學以訊馘告樂記曰（逸樂記）武王伐殷薦俘馘于京大室詩豐頌云矯矯虎

臣杜泮獻讖京鎬京也太室辟廱之中明堂大室也與諸侯泮宮俱獻讖焉卽王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通于神明光于四海通于神明配天之業光于四海四學之教蘩所不通詩云自西自東自南自北卽明堂四門蘩恩不服言行孝者則曰明堂行弟者則曰大學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂大室辟廱太學事通文合之義也其制度數各有所濛堂匸百四十四尺坤之策也屋圜屋徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂匸三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也棟案通天屋卽靈臺也黃帝明堂圖所謂昆侖圜蓋匸戴六九之

道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶八牖四九三十六八九七十二棄九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱列于四仜亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色者象其行其行謂五行外廣二十四丈應一歲二十四气四周以水象四海王者之大礼也月令篇名曰因天時制人事天子發號收令祀神受職每月異礼故謂之月令所以順陰陽奉四時効气物行王政也成灋具備各時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻黷之義故以明堂冠月令自天地定位有其象聖帝明

君世有沿襲蓋以裁成大業非一代之事也易正月之卦曰泰其經曰王用亨于帝吉泰當作益此益六二爻辭益于消息爲正月卦孟荀令曰乃擇元日祈穀于上帝顓頊御名術曰天元正月己巳朔旦立春日月俱起于天廟營室五度月令孟春之月日杜營室堯典曰乃命羲咊欽若昊天御名象日月星辰敬授民時令曰乃命大史守典奉瀆司天日月星辰之行易曰不利爲寇利用禦寇蒙上九爻辭蒙于消息爲正月卦　令曰兵戒不起不可從我始書曰歲二月同律度量衡中春令曰日夜分則同度量鈞衡石凡此皆合于大御名唐政其類不可盡稱載禮夏小正傳曰陰陽生物之後王事之次則夏之月令也

弟聽令纂弟政所以臻乎大順陰陽調和季穀豐太平洽符瑞皆此而至矣纂相呂不韋簒書取月令爲紀號淮南王安亦取以爲弟四篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也

中郎此論于四代明堂之濛辯晰分明大義已了乃當時康成之徒猶復敝冒爲首鼠兩端之說續以王肅袁準簒論亂經于是明堂之濛明而復晦此三君者不能辭臯焉余故備載漢魏諸儒之論以俟深賞之君子折衷焉

高誘淮南本經篇注曰明堂王者布政之堂上圜下匚堂

四出各有廿又房謂之个凡十二所王者月尻其房告朔
翰歷頒宣其令謂之明堂其中可以叙伯穆謂之大廟其
上可以望氛祥書雲物謂之靈臺其外圜以辟廱諸侯之
制半天子謂之宮詩曰穆穆魯侯杜泮獻功也
晉書紀瞻傳瞻舉秀才尚書郎陸機策之曰杜爰哲王象
事備物明堂所以崇上帝清廟所以宗祖考辟廱所以班
礼教大學所以講藝文此蓋有國之盛典爲邦之大司亾
棄廢學制度荒闕諸儒之論損益異物漢氏遵作尻爲異
事而蔡邕月令謂之一物將何所从瞻對曰周制明堂所
以宗祀其祖以配上帝敬恭明祀永光孝道也其大數有

六古者聖帝明王南面而聽政其六則以明堂爲主又其正中皆云大廟以順天時攷行濛令宗祀蒼老訓學講兵射諸侯而選造士備礼辨物一教化之曁也故取其宗祀之類則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其室則曰大室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圜如壁則曰辟廱異名同事其實一也是以蔡邕謂之一物

辯明堂即路寢不杜郊

唐會要明堂下曰正觀十七季五月秘書監顏師古議曰竊以明堂之制爰自古昔求諸簡牘今文莫覩肇起黃帝

降及有虞彌歷夏殷迄于周代各立名號別㠯規模衆說舛駁互執所見鉅儒碩學莫有詳通斐啖成章不知裁斷究其指歸實有布政之宮也徒以戰國從橫典籍廢棄暴秦酷烈經礼湮亾今之所抒記傳雜記用爲準的理實蒙昧啖周書之叙明堂紀其四面則有應庫雉門門當作皐據此一塗固是王者之常尻尒其青陽總章明堂大廟爲廿又个又與今四時之次相同則路寢之義足爲明證又文王尻明堂之篇帶以弓韣礼于禖下九門磔禳禦止疾疫置梁除道以利農夫令國爲酒以合三族凡此等事皆合月令之文觀其所班皆杜路寢者也又礼記云祭者周公翰

諸侯于明堂之位天子負扆南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也周官又云周人明堂度九尺之筵東西九筵堂一筵據其制度即大寢也尸子亦曰黃帝合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之徵知非別處大戴所說初有近郊之言後稱文王之廟進退纍據自爲矛盾原夫負扆受相堂尻出令既杜高（當作皐）庫之內亦何云據郊野哉孝經傳云（援神契文）杜國之陽又纍里數漢武有懷柳造廣集搢紳言論紛紜終以不定乃于汶水之上立廟祀焉明其不拘遠近纍擇匸面孝成之代表行城南雖有其文厥功靡定平帝元始四季大議營起孔牢等乃以爲明堂辟

廱大學一實三名金袁等又稱經傳纂文不能分別同異中興之後蔡邕作論復云明堂大廟一物三名鄭玄則曰在國之陽三里之外潭于瑩又云三里之外七里之內景丙避諱作景已之地頼容釋例亦曰明堂大廟凡有八名其體一也苟立同異競爲巧說竝出自匈褱曾纂師祖審見且夫功成作樂理定制礼帥从宜質文遞變旌旗冠冕今古不同律度權衡奔後葺一隨時之義斷可知矣昜使周公舊章猶當辯其可否宣尼舜制尚或補其闕漏況乎鄭氏臆說潭于詖聞匪異守株何殊膠柱愚謂不出墉雉邇接宮闈實允事宜諒纂所惑但當具遵天旨祗奉德音作

皇代之明堂永貽範于來葉區區碎議皆略而不論也

明堂興暫

明堂黃帝曰合宮唐虞曰天府夏后曰世室禮運曰大道既隱天下爲家大人世及以爲禮故曰世室殷人曰重屋周人曰明堂明堂之名當始于周淮南子言神農祀乎明堂當據周稱其濛自天子達于諸侯故文王之時已有明堂逸周書大匡篇文王召大子發于明堂武王受命以爲王者之堂猶公劉之徹瀍大王之皐門應門文王之造舟靈臺案今文大誓云王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞則武王時尚名觀臺文王爲臺民歡樂之稱爲靈臺後世遂以爲天子之臺尒

後世子孫有天下遂爲天子之制也明堂雖刱于文王制猶未備武王周公繼之周公恩兼三王以畝四事而後明堂之濛

昊及成康而後其濛乃大備仝自昭王娶于房后而九嬪內治之政始荒匠人明堂之下稱內有九室九嬪凡之九室明堂之濛則王者內治亦統于明堂也及南征不復南巒乃橫穆王征伐犬戎曰是荒服不至駒王冏討東夷不臣明堂四極之德衰矣詳明堂助祭嘽管子謂我先王昭王穆王世濛文武設象以爲民紀則六官象魏之濛猶犁嘽昊也共懿以後始刱七廟之制而廟制變詳諦說懿王徙犬丘王室遂衰詩人作刺至夷王下堂而見諸侯而朝覲之禮普厲始革典而十八王之濛遂變耍矣宣王不藉千畝而耕藉之禮廢料民太邊而天府之職曠程伯失官而靈臺之政敘至幽王蕩以爲魁陵棄土溝

瀆韋昭注云言幽王敗亂周之瀆度猶壞毀高山以為魁陵棄土殘絕川藪以為溝瀆平王東遷明堂之瀆盡廢矣故王子朝謂自我先王厲宣幽平而貪天禍至于今未弭噬則大道之隱小康之不復見豈一朝一夕之故其所由來者漸矣明堂之瀆雖廢蔔烋之時猶有述而明之者郊予夷人而稽明堂五帝之官制敬姜婦人而志明堂九嬪之粢盛周之守府已僅至定王猶知戎翟坐于門外魯之告朔不行至康子猶觀象魏命藏舊章郎瞽據周志嚴功臣配食之儀單襄述夏令儆營室土功之教因內奸賂而明聖王建清廟明堂之大義則臧孫之以德諫也因祀爰居而載古人柳禘郊祖宗之明禋則屢禽

之以筮書也管子舉黃帝明堂而造曠室甯武言天子當陽而明朝正大史克檮杌饗飧之凶內史過解慢楸邊之失而四門流竄之濮明又內史過上帝明神之事磬敬姜天刑地德之修而朝日夕月之制備及景王崩王室亂典籍盡歸于楚明堂之故實亦亾矣嗟吾夫子至周觀四門之牖觀負扆之圖歷郊社之所放明堂之制察廟朝之度皆見家語于是繫說卦取難明作蓍炁書三正杜預曰經之首時必書王明此所須也秝天王之簪孝經稱宗祀與蟠賓舉大道荅子贛悉犧羊東周之志未嘗一日忘也戰國紛爭諸侯去籍而列國之志已亾嗟九一世祿之政孟子猶能道之總章陽館之名

尸子猶能紀之魏文侯識大學爲明堂之位濛人重老之義猶未泯也見周書荀卿子知蠻外有明堂之築觀禮匸明之制猶可攷也兩漢而後孔安國不識大祫爲明堂配天之祭譚于登登說見禮記正義謬指明堂杜丙巳七里之內沿及東漢張純述孔氏之學鄭氏取譚于之說嗣是以後明堂之濛竟晦蝕不可明矣後之述舊信古之士安得不發憤而譚歎乎

明堂大道錄卷一

明堂大道錄卷二

東吳惠棟學

明堂權輿

繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛　是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而信之觸類而長之天下之能事畢矣

繫下曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦伏羲用蓍而作八卦所以贊乇育蓍者幽贊于神明而生幽贊者贊乇育之本也詳周易述天地之數五十有五而

五爲虛尻中央王中匸故大衍之數五十三才五行之數也繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十太譙曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土五行之數得土而成故一二三四得五爲六七八九故五爲虛五五爲十故有地十五杜地十之中故天地之數五十有五而大衍之數五十五行之數也日十辰十二疊二十八凡五十日合于天統月合于地統疊主斗斗合于人統三才之數也故大衍之數兼三才五行其一大極故用四十有九取其圜而神也七七四十九故圜

大極生兩儀兩儀乾坤也出虞注故分而爲二以象兩大衍之數有三才乾道成男坤道成女故掛一以象三大衍之數有五行播五行于四時故揲之以四以象四時以閏正四時成歲故歸奇于扐以象閏象兩象三象四時象閏是爲四象四象曺分

二而生故云兩儀生四象四營而成易易變而爲一謂成一變大初之气寖温始生故不云變而云易也一變而爲七七變而爲九九者气變之究乃復變而爲一則三揲著而成一爻詳周易述六爻三變故十有八變而成卦六子三索而成故八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才觸類而長之以成六十四卦聖人成能故天下之能事畢矣明堂者王者毋三才之道以攸于蓍烯冬夏孟子周公恩兼三王以攸四事三王三統即三才也四事蓍烯冬夏也尚書大傳周公恩兼三王之道以攸于蓍烯冬夏三才合四時即古文虞夏書堯典之七政今文虞夏書咎繇謨之七始也即大衍之數也孟子曰夫明堂者王者之堂也一毋三爲王一即大極

白虎通曰王者五行之稱也五行用事者王故云五行之稱焉則毋三才而統五行者王也古人造字之義殺矣

王者順時行令故兼三王之道以牧于蓐妹冬夏所以贊匕育也明堂以聽朔爲先本大衍歸奇再扐之濛說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮　述曰帝上帝也上帝五帝在太紀之中迭生子孫更王天下故四時之敘五德相次聖人濛之以立明堂爲治天下之大濛也

萬物出乎震震東匚也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南匚之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆

致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北匚之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

述曰震東匚也者青陽大廟也巽東南也者東青陽个南明堂个也離南方之卦也者明堂大廟也負斧依南面而立故南面而聽天下聽聽朔也天子當陽故鄉明而治蓋取諸此也者言明堂之濛取諸此也蔡氏謂人君之位莫正于此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也者坤位未而王四季故用事于西南而尻中央西總章个南明堂

个中央大廟大室也兌主酉故正秌總章大廟也乾面壯之卦也砦面總章个壯廟諱堂个也坎正北仁之卦也砦廟諱堂之大廟也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也砦東青陽个故曰成始北廟諱堂个故曰成終

張衡東京賦曰乃營三宮布教頒常覆廟重屋八達九房李善注云九室則九房也後漢書劉瑜曰河圖授嗣正杜九房九房卽說卦之九室明堂取濛于九宮故云九房案明堂之濛始于幽贊中于鄉明終于贊匕育夫子所謂吾道一以毋之是也

神也砦妙萬物而爲言砦也動萬物砦算疾乎雷撓萬物

者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變化既成萬物也　述曰神六宗之神妙讀曰眇成也助陰陽變化成萬物故妙萬物而爲言變化謂乾變坤化也詳明堂六宗

神農明堂

伏羲作八卦神農濬之立明堂贊化育詳見上

大戴礼盛德篇曰明堂者古有之也　盧辯注云案淮南子言神農之世祀乎明堂其始于此

淮南子主術曰昔者神農之治天下也神不馳于匈中智

不出于四域褒其仁成之心甘雨時降五穀蕃植萬生夏長烋收冬藏月省時攷歲終獻功以時嘗穀高誘注云嘗新穀薦之明堂嘗祀于明堂明堂之制有蓋而霿四匚霿四匚者黃帝明堂圖所云四面霿壁也風雨不能襲燥溼一作寒暑不能傷邊延而入之高誘注云邊延猶倘佯也其民樸重端愨不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之鮇同是故威厲而不試刑錯而不用溼省而不煩教化如神其地南至文阯北至幽都東至暘谷西至三危明堂四極詳見八卷莫不聽从所謂四門穆穆霿凶人也當此之時濛寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫褻姦心

又本經曰昏昏默默神農之治天下也歲終獻功以時嘗穀祀

于明堂　高誘注云穀新穀也薦之明堂嘗之也見上

桓子新論曰名譚字君山後漢人神農氏祀明堂有蓋而無四匚取四達之義黃帝合宮堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此商人謂路寢爲重屋商于虞夏稍文加以重檐四阿故取名

御覽

黃帝明堂

黃帝問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極攷建五常

礼說云五常謂五气行天地之中者也端冗正气以候天氛噎則明堂五室始于黃帝矣

管子桓公問篇曰黃帝立明臺之議者王伯厚曰制度見公王帶圖上觀于賢也堯有衢室之問者下聽于人也舜有告善之旌而主不蔽也禹立諫鼓玉海作建鼓于朝而備訊唉注云訊問也唉驚問也湯有總街之庭以觀人誹也武王有靈臺之優優白而賢者進也桓公曰吾欲效之其名云何對曰名曰嚮室之議

明臺衢室總街皆明堂也立諫鼓亦于明堂靈臺明堂之靈臺也周禮大僕建路鼓于大寢之門外鎛鼓之遷大寢明堂大寢見月令

尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章殷人曰陽館周人曰明堂皆所以名休其善玉海九十八文獻通考三十五欲觀黃帝之行于合宮

禮樂刑政皆行于明堂故觀其行

漢書郊祀志曰上欲治明堂奉高未曉其制濟南人公王帶上黃帝時明堂圖明堂中有一殿四面臨壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入以拜祀上帝焉于是上命奉高作明堂汶上如帶圖四面臨壁淮南所云有蓋而臨四方也大道既隱天下爲家夏后氏稱世室始有室及戶牖矣殷人重屋始有重檐四阿矣明堂四門外有辟廱故云水圜宮垣上有靈臺故云有樓從西南入名曰昆侖帶謂昆侖以祀上

帝于是唐貞觀五季禮部尚書劉伯莊誤依帶說議以爲從昆侖道上層祭天爲乆又閣道登樓設祭時太子中允孔穎達上言駁詰穎達亦不知昆侖卽靈臺故其言皆指實所以魏乆成不从也而侍中魏徵不加契勘謬从伯莊之議由不信漢儒明堂靈臺同處之證以有是誤尒

又曰申公曰齊人黃帝接萬靈于明廷明廷者甘泉也成伯璵礼記外傳曰明堂古者天子布政之宮黃帝言百神于明廷是也唐虞爲五府注云府聚也合五帝之神祭也

案周礼大司樂二至以樂降神一變而致羽物及川澤之示再變而致鱗物及山林之示三變而致贏物及丞

陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又云樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而礼此皆禘礼行于明堂故云接萬靈于明廷

漢書郊祀志鄧傳鄧對策曰五帝神聖自親事濛宮之中明堂之上

明堂天濛故曰濛宮

唐明堂

古文尚書虞夏書堯典曰正月上日受終于文祖　鄭氏注云文祖五府之大名猶周之明堂

杜旋機王衡以齊七政

察斗建以齊七政詳明堂七始

又曰歸假于禮祖用特　詩我將正義云堯典歸格此俗字于禮祖用特鄭以禮祖爲文祖猶周之明堂

尚書帝命驗曰帝嚳承天立五府以算天重象赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰扈廣諱紀蒼曰靈府　宋均康成弟子注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣隋書宇文愷傳　御覽帝命驗注云天有五帝集尸大殺降精以生聖人故帝嚳承天立五帝之府是爲天府周官有天府乃明堂掌陳寶之官取瀆于唐虞也　史記正義曰舜受堯終之事于文祖尚書帝

命驗五府皆祀五帝之所也文祖者文章之祖周曰明堂神斗者斗主也四行之主周曰大室顯紀者紀濛也周曰總章廟諱絜者絜濛也周曰青陽廟諱堂靈府者周曰青陽桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此

譚不讀識亦稱堯有五府蓋先秦舊典之言非成哀之緯書可比也

管子桓公問篇曰堯有衢室之問下聽于人也詳上

虞明堂

尚書文祖見上

禮記祭濛曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯
魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜
韋昭注云謂祭天以配食也祭五帝于明堂曰祖宗礼祭
濛與此異者舜杜時則宗堯舜耑而子孫宗舜故郊堯也
尚書大傳虞夏傳曰尚攷大室之義唐爲虞賓　鄭氏注
云尚攷猶言古攷謂徃時也太室明堂之中央室也義當
爲儀儀禮儀也謂祭太室之禮堯爲舜賓也
尸子曰有虞曰總章又曰觀堯舜之行于總章　張衡東
京賦曰黃帝合宮有虞總期李善注云章期一也

夏明堂

周禮攷工記匠人曰夏后氏世室（世室卽太室公羊文十三季世室屋壞乆傳作太室服虔注云大廟之室公羊凡太字率作世如太叔作世叔之類明堂五室故周官隸僕掌五寢中央曰大室故月令有大寢）堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一（鄭注詳明堂制度）

成伯璵禮記外傳曰夏謂大廒爲世室又曰夏后一堂之上爲五室南面三階五室象地載五行五行生于四時故每室四達一室八窻象八節

夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星也歲再見壹正葢大正所取瀍也

案大正夏月令也南門犬殽星所杜故云大正所取瀍

猶說卦云南面而聽天下蓋取諸離也周語引夏令其書當與月令略同

祭濛曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹　魯語同

韋昭魯語注云虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊鯀也

案夏以下親親禮運所謂大道既隱天下爲家人各親其親也

周語單襄公曰夏令曰九月除道十月成梁　韋昭注云夏令夏后氏之令周所因也

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋
鄭注詳明堂制度
明堂之上有重屋蔔煟文十三季大室屋壞漢書五行
志曰崩堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋舉高峯也
是重屋爲明堂之重屋也　禮說曰室上重屋所謂優
廟重檐天子之廟飾
祭濃曰殷人禘嚳而郊冥祖傑而宗湯
尸子曰殷人曰陽館　唐會要顏師古議曰尸子曰黃帝
合宮有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之證
桓子新論曰商人謂路寢爲重屋商于虞夏稱文加以重

檐四阿故取名

孔子三朝記少閒篇孔子曰成湯受天命乃楅姞姓于杞發厥明德順民天心奮地作物配天制典慈民咸合諧矣作八政命于總章服禹功以修舜繼爲副于天粒食之民昭焉明視民明教通于四海海之外肅愼北發渠搜五羌來服二十有二世乃有武丁卽位開先祖之府（先祖之府即天府明堂）取其明瀹（月令之政藏于明堂故曰明瀹）以爲君臣上下之節近者說遠者至　盧辯注云八政鴻範所云食貨祀司空司徒司寇賓師是也總章重屋之凾堂于此命事取萬物之成功也

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵（鄭注詳明堂制度）

周頌我將序曰我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之　孔氏正義云謂祭五帝于明堂以文王配而享之即孝經所謂宗祀文王于明堂以配上帝是也　王氏應麟曰我將詩先言祀天次言祀文王

尚書洛誥曰承保乃文祖受命民　鄭氏注云文祖者周

曰明堂以稱文王

唐虞稱文祖故周公因之

又曰考朕昭子刑乃單文祖德　鄭氏注云成我所用明子之濛度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝大暭之屬爲用其濛度也周公制六典就其濛度而損益用之

又曰子以鬯卣二卣曰明禋拜手稽首休肩予不敢宿則禋于文王武王　鄭氏注云曰明禋者六典成祭于明堂告五帝大暭之屬也既告明堂則禋于文武之廟告成洛邑（鄭分告明堂與禋廟爲二非是）

周書程寤（此篇今佚）曰文王去商杜程正月既生霸大姒寢見

商之庭產棘小子發取周庭之梓樹于闕閎匕爲案柏槨柞寤驚以告文王王召發于明堂拜告寤受商之大命于皇天上帝

樂記孔子曰楅衡而郊射𠂤射貍首又射騶虞而毋革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝弟觀樂後諸侯知所以臣耕籍樂後諸侯知所以敬五者天下之大教也（蔡邕以明堂爲大教之宮本此）會三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達（明堂有四門故云四達）禮樂交通（禮樂刑政皆行于明堂故樂記云四達而不悖也）

明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南面而立三公中階之前云云此周公明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也周書明堂同

祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王法語同　韋昭注語注云此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王

孝經曰子曰昔周公宗祀文王于明堂以配上帝　鄭稱注云明堂者天子布政之堂上帝者天之別名

家語觀周篇曰孔子至周觀乎明堂觀四門墉有堯舜之頌桀紂之象又有周公相成王扆之負斧依南面以朝諸侯之圖焉

呂氏蒙炁慎大曰周明堂外戶不閉示天下不藏也唯不藏也可以守至藏　高誘注云至德之藏

禮運孔子曰大道之行也天下爲公是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同

案神農黃帝堯舜當大道之行故明堂外戶不閉三代大道既隱其明堂猶尊古制也

又上德曰周明堂金杜其後有以見先德後武也　高誘

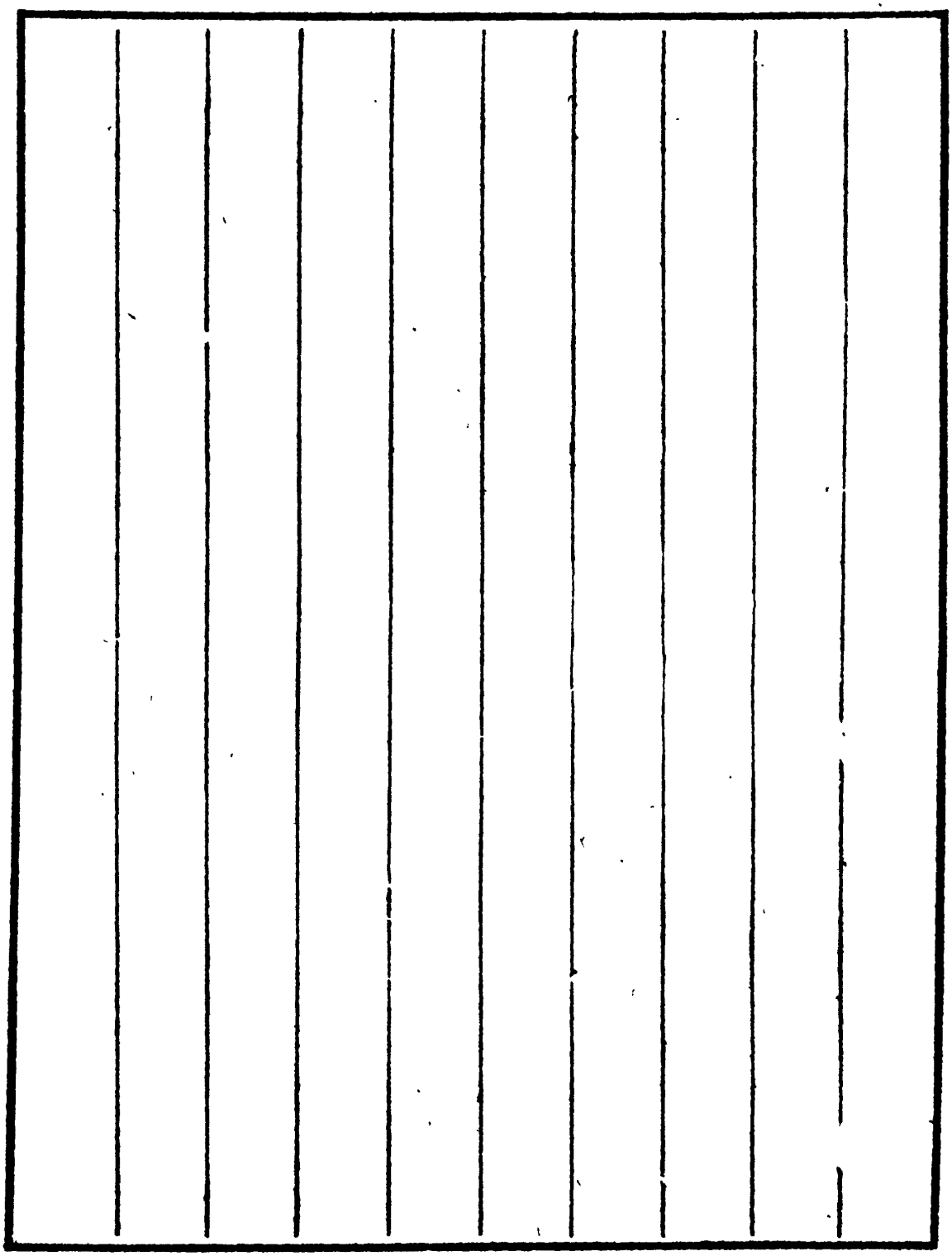
注云作樂金鎛杜後故曰先德後武

淮南子主術曰文王周觀得失偏覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡皆簿于明堂（高氏注云簿猶圖也）于是畧智博聞以應變仁鬼此觀之則聖人之智員矣成康繼文武之業守明堂之制觀存亡之迹見成敗之變非道不言非義不行言不苟出行不苟爲擇善而後從事焉鬼此觀之則聖人之行仁矣

周書本典曰維四月既生霸王杜東宮告周公曰嗚呼朕聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永羸惑矣

袁準正論尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮宗祀明

堂明堂杜氏故謂之東宮社稷杜明堂之又故云又社稷氏宗廟



明堂大道錄卷三

東吳惠棟學

明堂天濛

大戴礼盛德曰明堂天濛也礼度德濛也所以御民之者欲好惡以慎天濛以成德濛也

礼記明堂陰陽錄引見牛宏傳及御覽曰陰陽者王者之所以應天也明堂之制周旋以水水行乁還以象天內有大室象紫垣一作宮南出明堂象大辰圜出總章象五潢北出廟諱堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮一作功王者承天統物亦于其匸以聽國事一本無國字

蔡邕明堂月令論月令記曰明堂者所以明天气統萬物
明堂上通于天象曰辰故十二宮象曰辰也水環四周言
王者動作濛天地德廣及四海方此水也
劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有
大室象紫敝宮南出明堂象大敝文選注
黃圖曰明堂者明天道之堂也御覽五百三十三
夏小正曰四月昴則見初昏南門正戴氏傳曰南門者星
也歲再見壹正蓋大正所取濛也
南門大敝星所杜故云大正所取濛猶說卦之南面而
聽天下蓋取諸離也

明堂七始

虙犧衍天地之數而作八卦三才五行備焉三五相包播五行于四時故爲七始治御名建官行政皆從此出三五之義別見易大義

古文尚書虞夏書堯典曰乃命羲咊欽若昊天御名象日月星辰敬授民時分命羲中宅嵎夷曰陽谷寅賓出日平鞠東作日中星鳥以殷中春申命羲叔宅南交今文尚書有曰明都三字平鞠南爲敬致日永星火以正中夏分命咊中宅西曰柳谷寅餞内日平鞠西成宵中星虛以殷中秋申命咊叔宅朔方曰幽都平在朔易曰短星晁以正中冬

羲昧主天地仲叔主四時皆爲授民時而設卽下經七政也

又曰杜旋機王衡以齊七政　鄭氏注云七政謂蓍炁冬夏天文地理人道所以爲政也人道盡而萬事順成

沈氏彤曰旋機王衡皆叚記天官書以爲北斗七星而曰初昏建皆杓夜半建皆衡平旦建皆魁注家以魁爲第一星衡爲第五杓爲第七也隨昏旦夜半而察其三建是之謂杜

今文尚書皋陶謨曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽

伏生尚書大傳虞夏傳曰聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始簒其樂七始天統也

劉歆三統御名曰漢書律志同尚書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出內五言女聽予將帝舜也言以律呂龢五聲收之八音合之成樂七將天地四時人之始也順以諷詠五常之言聽之則順乎天地序乎四時應人倫本陰陽旱情性風之以德感之以樂算不同乎一唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也

孟子曰周公恐兼三王以收四事損益三王之道收之菊烋冬夏其有不

合者王者之政不合于天地四時則不能贊化育卬而恩之夜以繼日奔而得之坐以待旦此周公制礼之本

伏生尚書大傳曰周公兼三王之道以敎于蓄烋冬夏此一條引見困學紀聞益尚書大傳宋末猶存

三王三統也蓄烋冬夏十二月所敎之令也謂之明堂月令伏語與孟子略同以四事爲蓄烋冬夏倡孟子所述古書而伏生于四事以蓄烋冬夏釋之也

明堂月令曰孟蓄其日申乙其帝大皞其神句芒其音角律中大蔟其數八其味酸孟夏其日丙丁其帝炎帝其神祝融其音徵律中中呂其數七其味苦中央土其日戊己其帝黃帝其神后土其音宮律中黃鐘之宮其數五其味

曰孟炁其日庚辛其帝少皞其神蓐收其音商律中夷則其數九其味辛孟冬其日壬癸其帝顓頊其神𤣩冥其音羽律中應鐘其數六其味鹹孟萌行夏令則雨水不時艸木畢落國時有恐行炁令則其民大疫疾風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令則水潦爲敗霽霜大摯首種不入又孟萌令曰毋變天之道毋絶地之理毋亂人之紀○正義反令疏曰自此以下論政失致災之事上既云毋變天之道云云今若改之不失則三才相應以人與天地共相感動故也改令有失三才俱應者則此孟萌行夏令雨水不時天也艸木畢落地也國時有恐人也十二月之節内

三才俱應者多就三才俱應之中論天地及人亦先後不建可以意得次第其輕重森義例也

漢書魏相傳曰相明易經有師濃又數表采易陰陽（古文志有五子十八篇自注云自申子至壬子說易陰陽即此書也）及明堂月令奏之曰臣聞易曰天地以順動故日月不過四時不貳聖人以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之敘立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太皞震執規司萌（張晏注云木爲仁仁者生生者國故爲規）南方之神炎帝祝融執衡司夏（張晏注云火爲礼礼者生生者平故爲衡）西方之神少昊蓐收執矩司秋（張晏注云金爲義義者成成者方故爲矩）北方之神顓

頊棄坎執權司冬（張晏注云水爲智智有謀謀睿重故爲權）中央之神黃帝棄坤艮（坤位在未衝丑爲地正故棄坤艮）執繩司下土（張晏注云土爲信信睿誠誠睿直故爲繩）茲五帝所司各有時也東仁之卦不可以治北仁蓄興兌治則饑炾興震治則蓼冬興離治則泄憂興坎治則雹（案此卽月令所謂反令也）明王謹于尊天愼于蒼人故立義味之官以棄四時（師古曰棄治也）節民事君動靜以道奉順陰陽則日月炎明風雨時節寒暑調鮮三睿得敘則災害不生五穀蕃滋絲麻遂（師古曰遂成也）艸木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨（案此乃既濟之事也）政教不韋礼壞可興臣愚以爲陰陽睿王事之本羣生之命

自古賢聖未有不繇嘗也天子之義必純取濛天地而觀于先聖案此乃世三才之義高皇帝所述書天子所服第八如淳注曰第八天子衣服之制于敘行詔書第八曰大謁者臣章受詔書長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌周昌謹與將軍陵大子大傅臣通等議萬夏烝冬天子所服當濛天地之數中得人繇濛天地之數中得人繇而舉四時卽虞書七始之義故自天子王矦有土之君下及兆民能濛天地順四時以治國家身亾禍殃季書永究是奉宗廟安天下之大礼也臣請濛之中謁者趙堯舉萬應劭注曰四時各舉所敘行政事服虔曰主一時衣服礼物礼物賴祭百事李斐舉夏兒湯舉烝貢禹舉冬師古曰高帝時自有一貢禹四人各

職一時大謁者襄章奏制曰可孝文皇帝時以二月畝恩惠于天下賜孝弟力田及罷軍卒祠先事者頗非時節御史大夫鼂錯時爲大子家令奏言其狀臣相伏念陛下恩澤甚旱啜而炊气未息竊恐詔令有未合當時者也願陛下選明經通知陰陽者四人各主一時時至明言所職以調陰陽天下幸甚

魏弱翁此奏皆三代之遺蓋其所述者古五子書及明堂陰陽猶是西漢師濛也

王尻明堂礼

袁準正論曰古有王尻明堂之礼月令則其事也

月令孟夏　天子居青陽左个　淮南時則曰天子翰于青陽左个以出夏令　鄭氏注云青陽左个大廈東堂北偏　孔正義云北偏近北也　高氏十二紀注云青陽者明堂也中仁外圜通達四出各有左右房謂之个个猶隔也東出謂之青陽南出謂之明堂西出謂之總章北出謂之玄堂是月天子翰日告朔行令于左个之房東鄉堂北頭室也　時則訓曰是月之朔天子翰日于青陽左个東鄉堂故曰青陽北頭室故曰左个个猶隔也夏令寬緩之令也

仲夏　天子居青陽大廟　時則曰翰于青陽大廟　鄭

氏注云青陽大廟東堂當大室　高氏十二紀注云青陽東鄉堂大廟中央室時則訓同三翰記曰天子盛服翰曰于東堂案東堂青陽也季葛　天子尻青陽又个　時則曰翰于青陽又个　鄭氏注云青陽又个東堂南偏　高氏十二紀注云又个南頭室也　時則訓云東鄉堂南頭室曰又个孟夏　天子尻明堂乡个　時則曰翰于明堂乡个以出夏令　鄭氏注云明堂乡个大廈南堂東偏也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂乡个東頭室　時則訓云南鄉當盛陽故曰明堂也東頭室故曰乡个尻是室行是月之令

也

仲夏　天子凡明堂大廟　時則曰翰于明堂大廟　鄭氏注云明堂大廟南堂當大室也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂大廟中央室　時則訓同

季夏　天子凡明堂又个　鄭氏注云明堂又个南堂西偏也　高氏十二紀注云明堂南鄉堂又个西頭室中央　天子凡大廟大室　時則曰天子翰于中宮　鄭氏注云大廟大室中央室也　高氏十二紀注云南鄉中央室曰大廟又處其中央故曰大室

孟秋　天子凡總章乡个　時則曰翰于總章乡个以出

炑令　鄭氏注云總章乞个大寢凅堂南偏　高氏十二紀注云總章凅鄉堂也凅匚總成萬物章明之也故曰總章乞个南頭室也時則訓同

仲炑　天子尻總章大廟　時則曰翭于總章大廟　鄭氏注云總章大廟凅堂當大室也　高氏十二紀注云總章凅鄉堂大廟中央室也

季炑　天子尻總章又个　時則曰翭于總章又个　鄭氏注云總章又个凅堂北偏　高氏時則訓云凅鄉堂於頭室故謂之又个

孟冬　天子尻廱辟堂乞个　時則曰翭于廱辟堂乞个以出

冬令　鄭氏注云廟諱堂乆个北堂西偏也　高氏十二紀注云廟諱堂北鄉堂也乆个西頭室也　時則訓云凡是室行此月令也

仲冬　天子凡廟諱堂大廟　時則曰翰于廟諱堂大廟　鄭氏注云廟諱堂大廟北堂當太室　高氏時則訓云北鄉堂中央室故曰大廟也

季冬　天子凡廟諱堂又个　時則曰翰于廟諱堂又个　鄭氏注云廟諱堂又个北堂東偏　高氏十二紀注云廟諱堂北鄉堂又个東頭室也

閏月　周礼大史曰頒告朔于邦國閏月詒王凡門終月

鄭氏注云門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分杜青陽明堂總章廟諱堂乆之位惟閏月糜所尻尻于門故于文王杜門謂之閏　許愼說文曰閏餘分之月五歲再閏告朔之礼天子尻宗廟閏月尻門中从王在門中周礼曰閏月王尻門終月也

案周之大史猶唐之羲咊尻卿以厎日職明堂之事故月令四孟皆云大史謁之天子閏月大史詔王尻門則知十二月之尻皆大史所詔也

玉藻曰天子廟諱端而斖日于東門之外聽朔于南門之外閏月則闔門乆扉立于其中　鄭氏注云閏月非常月也

聽其朔于明堂門中還處路寢門終月明堂門即路寢門也鄭分爲二非是
蔔烋文六季閏月不告月　乞傳告朔

王尻明堂義

崔靈恩三礼義宗曰天子諸侯宮寢之制若蔔气三月之中尻正寢退息之時常尻東北之寢三月之末土王之日則尻中寢夏之三月則尻東南之寢烋之三月則尻南之寢冬之三月則尻西北之寢此三時後土王之日亦各尻中寢以從時气御覽十九

葉時礼經會元曰月令有蔔尻青陽夏尻明堂烋尻總章冬尻廟諱堂中央尻大室之文說者多疑呂氏之說爲妄月令

周公所制而云呂氏之說謬及觀周礼有閏月詔王凡門之文則知先王每月各有攸尻順時布政皆于此乎出也周之祭祀四匚圭幣且放其色大宗伯以王作六器以礼天地四匚卽明堂告朔廟配祭之事以蒼璧礼天昇天上帝也以黃琮礼地中央黃帝也其餘四帝配四匚也五帝郊祀必因其匚豈于尻處而獨繇所取濼郤葢明堂有五室室有三尻青陽總章廟諱堂大室皆明堂也王省南面而立鄉明而治故總謂之明堂匠人曰夏世室殷重屋周人明堂鄭氏謂世室宗廟也重屋正寢也三代各舉其一明其制同也鄭氏此注大錯家謂宗廟之制皆如明堂當云三代各舉其一明其同物也

案孝經周公宗祀文王于明堂明堂乃宗祀之地則爲宗

廟矣有明堂則有大室蕃曰王入大室祼王肅以大室爲清廟中央之室清廟亦明堂也蔡邕亦云詳明堂清廟則亦爲大室矣蔔怵大室屋壞穀梁作世室卽魯之大廟月令五室所尸之中皆謂之大廟則爲大廟可知矣明堂位大廟天子明堂周公輔諧矣于明堂卽大廟也翰礼受之于廟夏官隸僕掌五寢鄭氏以爲五廟之寢是也又引天子七廟惟祧爲廟則非矣先王先公之廟祧乃守祧掌之非隸僕也明堂有五室故有五寢明堂之名不見于周礼而見于攷工記明堂之制備于冬官冬官亾故僅見于攷工記意在當時或稱爲寢廟與周礼十二月所尸之制固灋明文嘆上文曰須告朔于邦國下文曰閏月詔王尸門則知每月聽朔必于明堂而閏

月則杜門矣先王重告朔之礼而閏月亦謹所尤者蓋閏以正時時以敘事書曰以閏月正四時成歲時以閏止歲以閏成閏月其可不謹乎

明堂翰日夕月附

說卦曰離也者明也南匸之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也　又曰離爲日

鄭注大司樂云夾鐘生于房心之气房心爲大辰天帝之明堂　賈疏云夾鐘房心之气爲大辰天之出日之處爲明堂故以圜鐘爲天之宮

古文尚書堯典曰寅賓出日　鄭氏注云昏分翰日

又曰寅餞內日　鄭氏注云烝分夕月

義禮覲禮曰天子祭龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀仁明

又曰祭天燔柴祭地瘞　鄭氏注云郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也

周禮典瑞曰王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日　敬妻所謂五采朝日也　鄭氏注云王朝日者示有所尊訓民事君也

馬融注云天子以萬分朝日烝分夕月覲禮天子出拜

日于東門之外　盧植注云翰日以立萬之日也南齊志

掌次曰翰日祀五帝則張大次小次設重帟重案

玉藻翰日見上

大戴禮翰事曰鄭注引作翰事儀天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸搢大圭鞸大帛建大常十有二旒纊十有再就貳車十有二乘率諸侯而翰日東郊所以教尊也退而翰諸侯

三翰記曰天子盛服翰日于東堂以教敬示威于天下也

呂氏萌炓十二紀孟萌高誘注云是月也天子翰日

僖十有八季穀梁傳曰王者翰日又曰天子翰日諸侯

翰朔　范甯注云王制曰天子斧冕而翰日于東門之外
疏云玉藻而云王制者謂王者之瀌制
魯語公父文伯母曰天子大采翰日與三公九卿祖識地
德少采夕月與太史司載糾虔天刑　韋昭注云祀天子
以蔔分翰日示有尊也虞說云大采衮織也祖習也識知
也地德所以廣生夕月以炰分少采黼衣也昭謂翰日以
五采則夕月其三采也載天文也司天文謂馮相氏保章
氏與太史相儷偶也因夕月而共敬觀天瀌攷行度以知
禍祥也案此係靈臺之政
明堂頒朔　聽朔諸侯告朔視朔附

周禮大宰曰正月之吉始布治于邦國都鄙乃縣治象之瀌于象魏使萬民觀治象挾日而斂之（大司徒以下同）　干寶注云周正建子之月告朔日也　鄭氏注云正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事于天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而徙皆所以重治瀌新王事也　賈疏云挾日者凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔

乆傳哀三季曰季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亾也　箋安生礼記義疏曰天子藏舊章于明堂諸侯藏于大廟

蔔官大史曰頒告朔于邦國　鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔輒于廟告而受行之鄭司農云頒讀爲班、班布也以十二月朔布告天下諸侯故蔔妹傳曰不書日官失之也　杜預乆傳桓三季經注曰經之首時必書王明此（御名）天王之所班也

大戴礼虞戴德曰天子告朔于諸侯率天道而敬行之（明堂天濛王者順時行政故云率天道而敬行之也）以示威于天下也

玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延龍袞以祭（祭明堂也）冕而祼曰于東門之外（廟諱）聽朔于南門之外　鄭氏注云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王

案東門之外東郊也南門之外南郊也王方慶謂天子以孟萬正月上辛日于南郊總校十二月之政還藏于祖廟蓋于上辛日郊后稷以配天受十二月之政謂之聽朔還于明堂乃頒朔于邦國也

萬煐文六秊經曰閏月不告月猶朝于廟傳曰閏月不告朔非礼也閏以正時時以作事事以旱生生民之道于是乎杜矣不告閏朔弃時政也何以爲民（順時行政政曰時政）杜氏注云經稱告月傳稱告朔明告月必以朔何氏公羊注云礼諸侯受十二月朔政于天子藏于大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先

告朔愼之至也

案告朔翰廟嵗天子告朔于明堂翰亖于大廟諸矦告朔于大廟翰亖亦于大廟

文十六季夏五月公四不視朔　穀梁傳曰天子告朔于諸矦諸矦受乎禰廟礼也公四不視朔公不臣也以公爲厭政己甚矣（政明堂月令之政受朔于大廟不于禰廟）　何氏公羊注云不舉不翰廟嵗礼月終于廟先受朔政乃翰明王教尊也翰廟么也故以不視朔爲重常以朔嵗重始也

論語曰子贛欲去告朔之餼羊子曰賜也尒惜其羊我惜其礼　鄭氏注云生牲曰餼礼人君每月告朔于廟有祭

謂之翰高諸侯告朔以羊則天子特牛與魯自文公四不視朔之禮以後遂廢子贛見其礼廢故欲去其羊

蔡邕明堂月令論曰古者諸侯翰正于天子受月令以歸而藏諸廟中天子藏之明堂每月告朔翰廟出而行之周室既衰諸侯怠于礼故文公廢告朔翰廟仲尼譏之經曰閏月不告朔猶翰于廟刺舍大礼而徇小義也自是告朔家闕公羊傳曰何言乎公有疾不視朔自是公棘疾不視朔也蓋自文不視朔後明堂月令之礼家廢矣而徒用其羊子贛非廢其令而請去之仲尼曰賜也尒惜其羊我惜其礼

案明堂月令乃虞夏商周四代治天下之大濛舊爲望

國始廢其祀故蓍炓特書之子曰我悉其祀其猶有東周之志乎其後哀三季桓僖廟災季桓子御公立于象魏之外觀舊縣之處命藏大廟中象魏則知告朔之羊哀公時猶未去也

諸侯翰正

文四季蓍炓傳曰甯武子曰昏諸侯翰正于王王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽聖人南面而聽天下鄉明而治故曰當陽諸侯用命也（用命謂受朔）

蔡邕明堂月令論見上

案諸侯翰正有二受朔翰正于天子此傳翰正于王是

也歲首斡廟亦曰斡正則襄二十九季公杜楚釋不斡正于廟是也

張齊賢天子每月告朔議

唐會要曰聖（御名）九季閏臘月十九日制每月于明堂行告朔之礼司礼博士閻丣諝（當作壁閻仁諝）班恩簡等奏議臣等謹案經叓正文朤天子每月告朔之事云云棄礼鄧張齊賢議曰礼官狀云經叓正文朤天子每月告朔之事眷謹案穀梁傳曰閏月天子不告朔是知它月則天子告朔矣又案么氏傳以魯侯不告閏爲弃時政則諸侯閏月亦告朔矣又案周禮大叓職頒告朔于邦國之下禮記玉藻聽朔

于南門之外皆有閏月王尻門之事是天子不告而諸侯告也穀梁子去聖尚近（穀梁子曰天子賜日諸侯賜朔天子賜日聽朔諸侯賜正告朔當有等差）雖閏月告朔之義與夕氏不同啖皆以天子諸侯每月當行告朔之事兩礼其文甚箸不可謂經史舛正文也礼官狀云周礼天官大宰職云正月之吉始咊布治于邦國鄙鄙乃縣灋于象魏使萬人觀象挾日而斂之即是礼記玉藻之聽朔因此家謂王者唯以歲首元日一告朔此說非也何者大宰所云布治邦國鄙鄙者布其所掌之大典也故地官司徒職則布教典薵官宗伯職則布礼典夏官司馬職則布政典烜官司寇職則布刑典唯冬官司空職

亾以五官之職言則其職亦當布事典也此乃六官各以正月之吉宣布其職之典非告朔也此二語鍇干寶之注經所云正月之吉者卽是正月之朔日也故解云吉是朔日也吉是朔日月吉布治非告朔而何今云告朔日者是傳寫之誤不可據以爲說也又礼官狀云每月告朔者諸侯之礼故夕氏傳云公既視朔家登觀臺今者行之非所聞也又云天子之算用諸侯之礼非所謂頒告朔今諸侯使臯而行之此大謬也何者夕氏所言視朔者猶玉藻之聽朔也今礼官據夕氏有脅侯行視朔之礼卽謂諸侯告朔玉藻亦有天子聽朔之礼又有閏月王尻門之事若謂天子唯歲首一告朔

何其一取而一舍也又孝經云昔者明王事父孝故事天明又云明王以孝理天下豈有王者設教使諸侯尊祖告朔天子不告也非所謂以明事神訓人事君之義又祀官狀云鄭所謂告其時帝者即大皞等五人帝此又非也何者鄭注唯言告其時帝及其神配以文王武王不指言天帝人帝竝配五仁時帝之言包天人矣既以文王武王作配則是竝告天帝人帝諸侯受朔于天子故但于祖廟告而受行之天子受朔于上天理宜于明堂告其時之天帝而配以祖考也亟藻疏載賀瑒義亦以時帝爲靈威仰等五天帝且聖人爲能饗帝孝子爲能饗親今若但告人帝

則聖人之道未備非所謂能饗也又礼官狀云若天子每月朔告祭啜後頒之則諸侯安得受而藏之告而行之足明大宰以歲首宣布一歲之令大史從而頒之令既頒矣政既行矣而王猶月月告朔優何所宣布眷蔔官大宰職云頒告朔于邦國是總頒一歲之朔于天下諸侯諸侯受而藏之告而行之而王猶月月告朔眷頒于官府鄙鄙也此謂畿内彼謂畿外事不相關也又礼官狀云漢魏至今莫之用眷秦人滅學經典杼漢祖上得之未能備礼自魏以來喪亂爲多豈可以漢魏廢礼欲使斡廷灋之也又礼官狀云礼論等竝藤天子每月告朔之事眷謹案礼論何承

天撰王珉范甯等議有明堂歲月告朔之礼崔靈恩三礼義宗祭服義亦載天子歲首告朔之事今礼官何以言天子歲首一告朔乎偕矛擊盾昭嘒易了歲月告朔杜礼不疑算祖配天于義爲得若乃拗制疑統損益舊章或疑孟月視朔此則斷杜宜極事關執政固非羣議所得參詳

王方慶定天子歲月告朔議

舊唐書礼儀志鳳閣侍郎王方慶奏議曰駁博士壁閻仁謙議謹案明堂天子布政之宮也蓋所以順天气統萬物動濛于兩儀德被于四海者也夏曰世室殷曰重屋姬會嬰作周曰明堂此三代之名也明堂天子大廟所以宗祀其祖以配上帝

東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰大室雖有五名而以明堂爲主漢代達學通儒咸以明堂大廟爲一漢乆中郎蔡邕立議亦以爲然取其宗祀則謂之清廟舊書佚此二句从會要譜取其正室則謂之大室取其鄉陽則謂之明堂取其建學則謂之大學取其圜水則謂之辟廱異名而同事古之制也天子以孟荀正月上辛日于南郊總受會要作受校十二月之政還藏于祖廟月取一政班于明堂諸侯孟荀之月翰于天子所謂翰正武子受十二月之政藏于祖廟月取一政而行之蓋所以斡陰陽順天道也如此則禍亂不作災害不生矣故仲尼美而稱之曰明王之以孝理天下

也明堂配天之祭四海助祭得萬國之懽心以事先王是以孝治天下人君以礼告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔亦曰聽朔雖有三名其實一也今礼官議稱經史正文臧天子每月告朔之事眷臣謹案葛烋文公六季閏十月不告朔穀梁傳曰閏附月餘日天子不以告朔乡氏傳云閏月不告朔非礼也閏以正時時以作事事以昌生生人之道于是乎杜矣不告閏朔弃時政也臣據此文則天子閏月亦告朔矣寧有它月而廢其礼眷乎博攷經籍其文甚簿何以明之周礼大史職云頒告朔于邦國閏月詔王冗門終月又礼玉藻云閏月則閾門少扉立于其中竝是天子閏月而行告朔之

事也礼官又稱玉藻天子聽朔于南門之外周礼天官大宰正月之吉布治于邦國都鄙干寶注云周正建子之月告朔日也此玉藻之聽朔矣今每歲元日通天官受翰讀時令布政事京官九品以上諸州翰儻使等咸列于庭此聽朔之礼畢而合于周礼玉藻之文矣礼論及三礼義宗江都集礼貞觀礼顯慶礼及祠令繇王者告朔之事者以上皆礼官所稱臣謹案玉藻云廱諱冕而朝日于東門之外聽朔于南門之外鄭注云朝日萌分之時也東門南門皆謂國門明堂在國之陽二語鄭注譌姑存其說每月就其時之帝而聽朔焉卒事反宿于路寢凡聽朔必以特牲告其時帝及其神配以文

王武王臣謂今歲首元日通天官受翰讀時令及布政自是古礼孟蒭上辛受十二月之政班于明堂其義昭啖猶未行也卽如礼官所言家闕其事臣又案礼記月令天子每月尻青陽明堂總章廟諱堂卽是每月告朔之事先儒舊說天子行事一季十八度入明堂大嘗不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎气四入也巡守之季一入也今礼官立議王唯歲首一入仝與先儒既異臣不敢同鄭廟諱云凡聽朔告其帝臣愚以爲告朔之日則五匚上帝之一帝也蒭則靈威卬夏則赤熛怒秋則白招拒冬則叶光紀季月則含樞紐也竝以始祖而配之焉人帝及神州社祀

礼樂衣冠埽地總盡元帝過江是稱狼狽礼樂制度南楊益寡彝典殘缺纔復舊章軍國所資臨事議之既闕明堂寧論告朔宋齊何承天纂集其文以爲礼論雖加編次事則闕如梁代崔霊恩撰三礼義宗但据據前儒因循故事而已隋大業中煬帝命學士撰江都集礼只抄撮礼論叐糅異文貞觀顯慶礼及祠令不言告朔嵗益歷代不傳其文家闕各有曳緒不足依據今礼官引爲明證杜臣實有疑陛下肇建明堂奔奠古典告朔之礼猶闕舊章欽若叩古應須補葺若每月聽政于明堂事亦煩數孟月視朔恐不可廢詔从方慶議

明堂象魏

周礼大宰曰正月之吉始布治于邦國鄙乃縣治象之瀘于象魏使萬民觀治象挾日而斂之大司徒掌教象大司馬掌政象大司寇掌刑象小宰小司徒小司寇正歲帥屬觀治象之瀘教象之瀘刑象之瀘　干寶注云周正建子之月告朔日也　賈疏曰縣治象之瀘于雉門象魏從申至申凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔也

周書敘明堂之門有應庫皋雉明堂位曰雉門天子應門則明堂有雉門象魏所縣礼記正義謂明堂臺重門非也

乆傳哀三季夏五月辛卯司鐸火火踰公宮桓僖災子服景伯至命宰人出礼書冢葦公屋自大廟始外内以悛季桓子至御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可亾也

賈公彥大宰疏云舊章象魏杜大廟中恐火連及故命藏之以象魏建寅之月縣之十日藏之大廟中季桓子御公立于雉門象魏之外觀舊縣之處故命藏大廟中象魏又莊二十一季鄭伯亩王于闕西辟　杜氏注云闕象魏也　服虔注云西辟西偏也（毀斀銘曰繼治我西偏東偏）　定二季葛烠經曰夏五月壬辰雉門及兩觀災　杜氏注云雉門宮之南門兩觀闕也

礼運曰昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上鄭氏注云蜡索也歲十二月合聚萬物而索饗之亦祭宗廟時孔子助祭觀闕也觀象魏舊章之處感而嘆之公羊昭二十五季傳曰子家駒曰諸侯僭天子設兩觀棄大路何休注云礼天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀是魯僭天子礼有兩觀也喟然而嘆仲尼之嘆蓋嘆魯也言於在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英非未之逮也而有志焉鄭氏注云大道謂五帝時也逮及也言不及見志謂識古文正義曰言生于周衰身不及見上代不能備知雖然不見大道三代之事而有志記之書焉披覽此書尚可知于前代也大道之行也天下爲公鄭氏注云公猶共也禪位授聖不家之選賢与能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子今明堂之濛蓄耆老烋會孤子蓋取則于大道使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾皆有所養孟子陳明堂之

政與此畧同男有分女有歸貨惡其弃于地也不必藏于已力惡其不出于身也不必爲已是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作皆謂五帝既濟時故外戶而不閉明堂外戶不閉猶是大道之遺是謂大同鄭氏注云同猶和也平也今大道既隱鄭氏注云隱猶去也案隱猶微也孟子曰世衰道微天下爲家各親其親各子其子貨力爲已大人世及以爲礼正義曰父子曰世兄弟曰及案漢書引書曰有殷及王城廓溝池以爲固礼義以爲紀以正君臣以篤父子以睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇知以功爲已故謀用是作而兵興此起禹湯文武成王周公粤此其選也此六君子者未有不謹于礼者也以著其義以攷其信著有過刑仁講讓示民有常

如有不粤此皆杜塾皆去衆以爲殃是謂小康

灾之大廟杜雉門之内兩觀杜雉門之外仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上因恩大蜡明堂合樂以作動物之祭詳明堂四霣月令孟冬大割祠于公社及門閭臘先祖五祀鄭氏注云此周礼所謂蜡祭也雜記曰子贛觀于蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知樂也子曰百日之蜡一日之澤非尒所知也案伊耆氏始爲蜡益明堂之濛雜記孔子謂子贛正與論語子谷或問禘之説同學者當合觀之兩觀天子明堂聽朔之所夷王而下周語曰厲始革典明堂之濛不行宣公以後視朔之礼又廢故因蜡祭遊觀而發嘆郊禘亦明堂之濛灾不視朔而僭郊禘設兩觀故云益嘆灾也明堂始于神農當大道之行邊于夏商周爲三代之

英蒨妹之時明堂之書猶在孔子之時冬官尚存故云巫未之逮也而有志焉未之逮黃爐虞夏不可復追亦是嘆息之意也明堂之制本于易乾變坤匕故云大道乾升坤降壹尚乎德故天下爲公乾坤之次屯利建侯明諸侯不世賢則建之故選賢与能自此至外戶而不閉皆五帝之事歟三代明堂之政猶有其遺意也夏后氏以後大道既隱尚能修礼以達義體信以達順始以天地爲本終之四靈以爲畜可謂盛矣而僅謂之小康此道之所以大也詳礼運新注

齊語管子曰昔吾先王昭王穆王世濂文武遠績以成名

合羣變比校民之有道者韋昭注云合會也變老也比比方也校攷合也謂攷其德行道藝而興設象以爲民紀韋昭注云設象設教象之賢者濛于象魏也以爲民綱紀

程大昌演繁露曰國語設象以爲民紀案此單言設象知象魏所以眞有其象也國語于此下又曰式權以相應比綴以度權度衡尺有器之物知象魏爲畫象

爾疋釋宮曰觀謂之闕郭璞注云宮門雙闕

乆傳定二季正義曰釋宮云觀謂之闕周礼象魏鄭衆云闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕嗷爲道也嗷則其上縣濛象其狀魏魏嗷嗷高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也

陸陲石闕銘曰象闕之制其來已久萌牙設舊章之教經礼攸有憲之文載記顯遊觀之言周史書樹闕之寢李善注云周書曰文王至自商大姒寢見商之庭生棘大子發取周庭之梓樹之于闕閒匕爲松柏北荒明月函極流精滛嶽黃金河庭紫貝蒼龍廣諱武之製銅爵鐵鳳之工或以聽窮省寃或以布治縣瀌或以表正王尻或以光崇帝里

明堂大道錄卷三終

明堂大道錄卷四

東吳惠棟學

明堂制度

大戴禮盛德曰（俗本明堂篇非）明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖（一作牖非）三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圜下匚（明堂者所以明諸侯尊卑其外名（一作水）曰辟廱南蠻東夷北狄西戎八蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外）明堂月令盧辯注云于明堂之中（蚊十二月之令）赤綏戶也白綏牖也（盧云綏二飾也）九四九宮之壇坤二離九兌七中央五三震三六一八乾六坎一艮八八坎離震兌（為四正乾坤艮巽為四維一九六四二八七三棄五皆合于十五）堂高三尺（一作丈非）東西九

筵南北七筵上圜下匚九室十二堂室四戶戶二八一作牖其宮匚三百步堂匚百四十四尺此下至以應節气也與蔡氏月令論同坤之筵也屋圜徑二百一十六尺乾之筵也大廟明堂匚三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變圜蓋匚載六九之道八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應十二辰三十六戶七十二牖以四戶八牖棄九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鐘九九之實也二十八柱剋于四匚亦七宿之象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應節气也堂匚百四十以下今本缺从通典所引補入凡人民疾六畜疫五穀災眚生于天

道不順天道不順生于明堂不飾故有天災則飾明堂也飾治也凡人民以下據隋書宇文愷傳蓋古本戴記如此爲後人所亂今改正

周書明堂曰明堂匸一百十二尺高四尺尺字誤階廣一作博避隋諱六尺三寸室凡中一作內匸百尺室中匸六十尺戶高八尺博四尺東應門南庫門南皋門北雉門東匸曰青陽南匸曰明堂南匸曰總章北匸曰廟諱堂中央曰大廟以乆爲乆个又爲又个今周書缺以御覽王海隋書譜入

攷工記匠人曰夏后氏世室堂修二七廣四修一鄭氏注云夏度以步今堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺鄭注云三四步室匸也四三尺以益廣也木室于東北火室于東南金室于南南水室于北其匸皆三步其廣益之以三尺

土室于中央匚四步其廣益之以四尺凡此五室凡堂南北六丈東西七丈

九階鄭氏注云南面三三面各二賈馬諸家皆以爲九等階

四旁兩夾窻鄭氏注云窻助戶爲明堂四戶八窻鄭氏注云屬於墉

門堂三之二鄭氏注云門堂門側之堂取數于正東西十一步四尺爾

正曰門側之堂謂之塾室三之一與門各居一分

殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏注云重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋四阿若今四注屋重屋複笮也案複笮周書作覆格

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭氏注云周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌鄭氏注云室中謂四壁之內廟門容大扃七箇

鄭氏注云大高長三尺兩扃爲一箇七箇二丈一尺闈門容小扃參箇鄭氏注云小扃長二尺參箇六尺路門不容棨車之五箇鄭氏注云路門者大寢之門棨車廣六尺六寸五箇三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸應門二徹參箇鄭氏注云正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三箇二丈四尺內有九室九嬪尺之外有九室九卿朝焉鄭氏注云內路寢之裏也外路門之裏也六卿三孤爲九卿

漢書五行志曰甫堂曰大廟中央曰明堂

孝經援神契曰明堂者天子布政之宮上圓下仜八窻四達

藝文類聚三十八
初學記十二

建武祀圖曰建武三十一季作明堂上圜下仜十二堂濛日辰九室濛九州室八窻八九七十二濛一時之王室有

孝經曰宗祀文王以配上帝也以示民知儉節

應劭漢官義曰明堂四面起土作壅上作橋壅中灌水明堂去平城門二里所天子出從平城門先秣明堂画至郊祀（後漢光武紀注）

此東漢建武之制與古濛異

隋書宇文愷傳愷奏明堂議袁曰自古明堂圖惟有二本一是宗周劉歆阮諶劉昌宗等作三圖略同一是建武三十季作礼圖有本不詳撰人臣遠尋經傳旁求子史研究衆說總撰今圖其樣以木爲之下爲匸堂堂有五室上爲圜觀觀有四門帝可其奏

案圖觀即通天觀古爲明堂之靈臺也

明堂四門

明堂有四門四匸諸侯朝覲所入唐虞建官四嶽主之堯典詢于四嶽闢四門是也周時分陝二相主之顧命大保率西匸諸侯入應門𠂤畢公率東匸諸侯入應門又是也言東西則當兼南北也三公杜中階侯杜阼階伯杜西階子男杜應門內之東西九采杜應門外之西九夷八蠻六戎五狄皆杜四門之外明堂位述之詳矣六服承德四夷賓服則禮樂刑政四達而不悖文王有聲詩所云自西西自東自南自北無思不服如是則王道

堂行悌者則曰大學故孝經合以爲一義而稱鎬京之詩以明之

周書明堂曰明堂之位天子之位負斧扆南面立羣公卿士侍于廷又三公之位中階之前北面東上諸侯之位阼階之東面面北上諸伯之位面階之西東面北上諸子之位門內之東（應門內之東）北面東上諸男之位門內之西（應門內之西）北面東上九夷之國東門之外面面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國面門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上（此肖鐙簡當如明堂位云九采之國應門之外北面東上四塞世告至）此宗周

曲禮曰五官之長曰伯是職仁益其時召公畢公爲二伯也

王藻曰天子玉藻十有二旒肩後邃延龍卷以祭元端而翰曰于東門之外聽朔于南門之外

大戴禮盛德篇記明堂曰待翰杜南宮揖翰出其南門周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門今本皆从御覽五百三十二卷

謚禮記明堂位曰大廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門

案應庫皋雉明堂之重門也爾疋釋宮曰正門謂之應

門李巡注云宮中南鄉大門應門也據此知應門當在南周書殘闕故有誤仝嘆應庫皋雉實皆明堂之門故周書禮記列之明堂篇也

左傳莊廿一季鄭伯將王自圉門入虢公自北門入

明堂門數

東門　南門　西門　北門　詳明堂四門

皋門

周書明堂曰東應門南庫門西皋門北雉門應門當在南

唐會要顏師古議曰周書之敘明堂紀其四面則有應庫皋雉門據此一涂固是王者之常尒仝

禮記明堂位曰庫門天子皋門

大疋縣詩曰皐立皋門皋門有伉

襄十七季丱傳宋築者謳曰皐今本作澤門之晳實興我役

宋王者之後故有皋門

雉門

周書明堂見上

禮記明堂位曰雉門天子應門

庫門

周書明堂見上

禮記明堂位見上

周書作洛曰乃立五宮明堂咸有四阿反坫應門庫臺（騈諱）闕　孔晁注云門嗇皆有臺于庫門見之後可知也

應門

禮記明堂位曰九采之國應門之外北面東上　又曰雉門（見上）

周書明堂（見上）

尚書顧命曰王出在應門之內（詳明堂四門）

攷工記匠人曰應門二徹參箇　鄭氏注云正門謂之應門謂朝門也

周書作洛（見上）

路門

攷工記匠人曰路門不容棄車之五箇　鄭氏注云路門大寢之門

顏氏師古以明堂爲天子路寢明堂月令執斄于大寢故爲大寢之門

畢門

尚書顧命曰二人雀弁執惠立于畢門之內　僞孔氏注云路寢門一名畢門

周禮閽人疏云畢門皆從外而入路門爲終畢

廢門

顧命曰大仔降收諸侯出廕門俟
攻工記匠人曰廕門容大扃七箇

闈門

周禮地官保氏曰使其屬守王闈
逸禮古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯
及門子日昃出雍闈視五國之事日入出北闈視帝節猷
蔡中郎集
王尻明堂禮曰門東南稱門雍北稱闈同上
蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮云爾疋曰
宮中之門謂之闈王尻明堂之禮又別陰陽門東南稱

門兩北稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈喪則師氏凡東門南門保氏凡兩門北門也

攷工記匠人曰闈門容小扃參箇

明堂月令曰仲冬命奄尹申宮令審門闈（闈今本閭）

蔡邕月令問荅曰謹門閭今曰門闈何也曰閽尹嗇內官也主宮室出入宮中宮中之門曰闈閽尹之職也閭里門非閽尹所主知當作闈也

明堂六天

明堂有六天其天子覲諸侯則有六宗六宗卽六天之

神又謂之仜明虞禋六宗而覲四嶽羣牧周祀仜明而覲公侯伯子男其制一也說本禮記

周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝鄭氏注云昊天上帝冬至于圜丘所祀天皇大帝小宗伯曰兆五帝于四郊賈逵注云中兆黃帝之位舜南郊之季故云兆五帝于四郊中兆壯四郊之中卽大南郊之季非也司樂之仜澤賈氏謂舜鄭氏亦仍其譌

唐書禮樂志曰禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也鄭氏以爲天皇大帝耆北辰耀魄寶也又曰兆五帝于四郊此五行精气之神也鄭以爲青帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀五天也由是有

六天之說

司服曰王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

尚書緯類于上帝禋于六宗周禮司服祀昊天上帝祀五帝上帝雖與五帝爲六天其祀之則仍有別蓋上帝又爲五帝之主宰故也

大宗伯曰以玉作六器以禮天地四仁以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東仁以赤璋禮南仁以白琥禮西仁以玄璜禮北仁皆有牲幣各放其器之色以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以龢樂防之以禮樂合天地之

七百物之產以事鬼神以繼萬民以致百物　鄭氏注云禮謂始告神時薦于神坐書曰周公植璧秉圭是也此禮天以冬至謂天皇大帝北極耆也禮地以夏至謂神祇昆侖耆也中坻禮東匸以立萌謂蒼精之帝而大昇句芒會焉禮南匸以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融會焉禮西匸以立秋謂白精之帝而少昇蓐收會焉禮北匸以立冬謂黑精之帝而顓頊廟諱冥會焉禮神耆必象其類璧圜象天琮八匸象地圭銳象萌物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上轟物唯天半見

大昇句芒已下即六天及六天之神鄭以爲別有五人

帝五人神非也

明堂月令曰蔔其帝大暭其神句芒天子尻青陽棄鸞路駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉服章句作佩夏其帝炎帝其神祝融天子尻明堂棄朱路駕赤騮載赤旂衣赤衣服赤玉中央其帝黃帝其神后土天子尻大廟大室棄大路駕黃騮載黃旂衣黃衣服黃玉煐其帝少暭其神蓐收天子尻總章棄戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉冬其帝顓頊其神廟諱冥天子尻廟諱堂棄廟諱路駕鐵驪載廟諱旂衣黑衣服廟諱玉

又曰季夏之月令四監大合百縣之秩芻以養犧牲令民

黍不成出其力以芟皇天上帝名山大川四仁之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福　鄭氏注云皇天北辰耀魄寶冬至所祭于圜丘也上帝大微五帝

禮記郊特牲正義曰鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體祇應是一而以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆

五帝于四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也下卽云宗祀文王于明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大暭炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文王肅私定非孔子正旨又王肅以郊祀是一而鄭氏以爲二者素大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭濛又云燔柴于泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂

之迎气則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘后稷配天見于周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以礿配圜丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之礿是周之遠祖爲周雖功徒以遠祖之算以配遠算天帝故詩雖歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考父得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘一也夏至郊天二也五時迎气五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭

云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以爲蒼璧蒼犢圜鐘之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鐘之等以爲祭五帝及郊天所用（祭五帝謂大饗）五帝于明堂也其四郊之祭仍各放其仁之色鄭知圜丘配以帝嚳者案祭濛云周人禘嚳而郊稷禘嚳杜郊稷之上稷卑于嚳以明禘大于郊（禘嚳指商周言若夏后氏以上則禘黃帝黃帝配圜丘商周之禘嚳配圜丘也）又爾疋云禘大祭也大祭莫過于圜丘故以圜丘爲禘也圜丘比郊則圜丘爲大祭濛云禘嚳是也若以郊對五時

文王文王稱祖孝經云宗祀文王于明堂是文王稱宗文王既尒則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其圜丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南商鄉燔柴及牲玉于丘上升壇以降其神故韓詩內傳云天子奉玉升柴加于牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鐘之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則埽地而設正祭置蒼璧于神坐以禮之其社先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血牲

六宗

古文堯典曰禋類于上帝禋于六宗天子將出類于上帝將覲諸侯禋于六宗

望于山川辯音班于羣神揖五瑞既月乃月覲四嶽羣牧班瑞于羣后

伏生尚書大傳虞夏傳曰萬物非天不生非地不載非萬不動馬融尚書傳作生　非夏不長非烝不收非冬不藏故書潭于六宗此之謂也鄭氏注云潭祭也字當爲禫賈氏以爲六宗謂日月星辰太山河海也經曰繇類于上帝禫于六宗望秩于山川辯于羣神月令孟冬天子祈黍于天宗如此則六宗近習天神也以周禮攷之則爲皇辰司中司命飌師雨師也　續漢書祭祀志注　御覽五百二十　儀禮經傳通解續

案周礼以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師不稱禫祀禫祀者明堂之祭鄭說非也

釋慎五經異義曰今尚書夏侯歐陽說類祭天名以事類

祭之天位在南仁就南郊祭之是也六宗者上不及天下不及地旁不及四仁尻中央恍惚糅有神助陰陽變七有益于人郊天幷祭之

漢書郊祀志書曰類于上帝禋于六宗歐陽大小夏侯三家說六宗皆曰上不及天下不及墜旁不及四仁在六者之間助陰陽變七實一而名六名實不相應禮記祀典功施于民則祀之天文日月星辰所昭卬也地理山川海澤所生殖也易有八卦乾坤六子水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變七既成萬物也此劉歆說

通典曰魏明帝立六宗祀六子之卦景初一秊改祀大極

中緜之气注云時大議其神皺騎常侍劉邵以爲萬物負陰而抱陽冲气以爲緜六宗眷大極冲緜之气爲六气之宗眷也虞書謂之六宗時从其義

神農濛八卦而立明堂于是有十二室說卦先言帝出乎震次言神妙萬物益帝眷主宰神眷用事故有六天有六宗助陰陽變匕眷月令五帝又有五神亦此義也

主四時眷謂之帝變匕于四時之中眷謂之神故說卦肯陳八卦爲明堂之位後言六子敘成物之功（神也眷而爲言董遇注云眇成也）（眇萬物）六子芙成萬物實乾坤之變匕爲之苟子所謂不見其事而見其功故謂之神也劉邵據老子以

太極中斡之气爲六宗大極中斡卽坎離也乾坤交而爲坎離坎上離下二五爲中斡大極中斡之气卽歐陽夏侯實一而名六之說禮正義所云指其算極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故曰六天義竝得通玆幷載之至劉歆駁歐陽夏侯之說劉卻改六子爲中斡之气皆不知二五之爲十耆也天宗有六而月令止五帝五神耆大衍之數虛一不用據其用事則有五原其主宰則爲一猶畫繢之事有六采而止稱五色也幷見上

明堂月令孟冬曰是月也天子乃祈來季于天宗　盧植

注云天宗六宗之神劉昭續漢書補注

呂氏蕭烝孟冬紀曰是月也大飲烝天子乃祈來季于天宗　高氏注云祈求也求明季之神于天宗凡天地四時皆爲天宗萬物非天不生非地不載非蕭不動非烝不長非烝不成非冬不藏書曰禋于六宗此之謂也

周書世俘曰武王乃翼矢珪矢憲告天宗上帝

仁明

劉歆三統御名曰漢書律志同名御伊訓篇曰惟大甲元季十有二月乙丑朔伊尹祀于先生誕資有牧仁明言雖有成湯大丁外丙之服以冬至越茀祀先王于仁明以配上帝汲郡紀

季曰大甲十季（當作元季）大饗于大廟初祀匸明、

案伊訓及紀季所稱匸明乃明堂六宗也覲禮之匸明實放殷制大甲元季嘗喪畢之元季行吉禘之禮宗祀成湯于明堂以配上帝祀畢乃見諸侯與覲禮同詳下覲禮曰諸侯覲于天子爲宮匸三百步四門壇十有二尋深四尺加匸明于其上匸明嘗木也匸四尺設六色東匸青南匸赤面匸白北匸黑上（廟下諱）黃設六玉上圭下璧南匸璋面匸琥北匸璜東匸圭上介皆奉其君之旂置于宮尚幺公矣伯子男皆就其旂而立四傳擯天子竁龍載大旂象日月升龍降龍出拜曰于東門之外反祀匸明禮曰

于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丞陵于西門外祭天燔柴祭山丞陵升祭川沈祭地瘞　鄭氏注云匡明上下四匡神明之象有象者猶宗廟之有主乎六色象其神六玉以禮之上宓以蒼璧下宓以黃琮

荀子彊國篇曰築明堂于塞外而諸侯楊倞注云塞外竟外也明堂壇也謂巡守至匡嶽之下會諸侯爲宮三百步四門壇十二尋深四尺加匡明其上乞氏傳築王宮于踐土亦其類也

六天制度之義

淮南時則曰制度陰陽大制有六度見五帝神下

五帝五神

月令五帝合皇天上帝爲六天帝皆主宰神妙萬物明堂月令曰萬其帝大皞其神句芒夏其帝炎帝其神祝融中央其帝黃帝其神后土秋其帝少皞其神蓐收冬其帝顓頊其神玄冥（廢諱）

田禮曰天子祭天地祭四仁　鄭氏注云祭四仁謂祭五官之神于四郊也句芒在東祝融后土在南（后土配中央帝不在南）蓐收在西（廢諱）玄冥在北詩云來仁禋祀　正義曰天子祭天地皆祭天謂四時迎气祭五天帝于四郊明爲配天及告朔而言之其夏正郊感生之帝周以后稷配之其于明堂

總言五帝以文王武王配之故孝經說云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗是也周人祭明堂時又兼以武王配之故祭濛云周人宗武王是也又曰此經直言祭四匸知非祭五帝于四匸省以上云祭天地則五帝在其中矣故知非天帝也

漢書魏相傳相采易陰陽明堂月令奏曰東匸之神大昊棄震執規司萌南匸之神炎帝棄離執衡司夏西匸之神少昊棄兌執矩司秋北匸之神顓頊棄坎執權司冬中央之神黃帝棄坤艮（坤位在未衝丑爲地正艮在丑故棄坤艮）執繩司下土茲五帝所司各有時也明王謹于奠天慎于養人故立義咏之

官以棄四時節民事君動靜以道奉順陰陽則日月炤明風雨時節寒暑調鮮三者得敘則災害不生五穀蕺絲麻家艸木茂鳥獸蕃民不天疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨政教不章禮讓可興

淮南時則曰制度陰陽大制有六度天爲繩地爲準蔔爲規矱爲衡艸爲架冬爲權繩者所以繩萬物也準者所以準萬物也規者所以員萬物也衡者所以衡萬物也架者所以仁萬物也權者所以權萬物也明堂之制靜而濛準動而濛繩蔔治以規艸治以架冬治以權矱治以衡是以燥濕寒暑以節至甘雨膏露以時降

明堂月令五帝鄭氏以爲大昊伏羲氏等五神鄭氏以爲顓頊之五官非也古尚書說元气廣大謂之昊天東仁生蒼故曰大昊西仁收斂故曰少昊白虎通曰炎帝者大陽也顓頊者寒縮也黃帝者黃中穌之色皆以五行爲言伏羲等棄五行而王故亦有大昊以下之稱五神亦燧木初生之時句芒句芒祝始也融明也黎爲火正以煒燿煒大天明地德炎昭四海故命之曰祝融祝融火德謂黎爲祝融則可謂祝融爲黎則不可也猶后土土神乡冥水神謂句龍爲后上之官修及熙爲廣韋冥之官則可謂后土爲句龍廣韋冥爲修熙則

不可也晉語虢公寤杜廟有神人面白毛虎爪執戉立于廟阿公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少昊氏之子該可知矣說卦曰帝出乎震此即月令五帝又曰神也啓眀萬物而爲言啓也此即月令五神非五人帝五人神之謂也

明堂二至降神四時迎气

二至降神則丞澤也四時迎气則四郊也丞澤合四郊爲六天降迎于明堂大饗合而祭之以文武配焉樂六奏而天神降八奏而地示出九奏而祖考假所謂簫韶

九成鳳皇來儀也

周禮大司樂曰凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮鄭氏注云函鐘夾鐘大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之菊烝及廿傳稱日至而不稱冬夏以日至爲周之孟菊孟烝介此經言冬日至夏日至則逸周書所云若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡祭祀用夏時也

樂黃鐘爲宮黃疑作圜大呂爲角大蔟爲徵應鐘爲羽路鼓路鼖陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之

中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

尚書大傳虞夏傳曰維元祀巡守四嶽八伯壇四奧　鄭氏注云奧內也安也四仁之內人所安尻也爲壇祭之謂祭四仁之帝四仁之神也

周禮小宗伯曰兆五帝于四郊　鄭氏注云兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒黑曰汁光紀

顧氏棟高謂感生之帝確然靡疑弟不必如緯書云靈威仰諧名尒

月令孟夏天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎荷于東郊

蔡氏章句云迎黍祭大畀及句芒東郊去邑八里因木數也　孟夏迎夏南郊蔡氏章句云去邑七里因火數也　孟秋迎秋于西郊蔡氏章句云西郊九里因金數也　孟冬迎冬于北郊蔡氏章句云北郊六里因水數也案賈逵盧植鄭氏高誘之注皆與章句同見北史劉芳傳

續漢書祭祀志先立秋十八日迎黃靈于中兆皇覽不言迎黃靈之日依周禮當在夏日至漢時明堂之瀍不明故用土王之日迎黃靈也　祭黃帝后土案蔡氏章句云南郊五里南郊當作中郊即仁澤也鄭注小宗伯兆五帝于四郊云黃帝亦于南郊非也孔氏郊特牲正義云五時迎气東仁青圭南仁赤璋西仁白琥北仁元璜其中央黃文先師以爲用黃琮案黃琮禮地即仁澤之祭先師之言得其義矣因土數也此注當在中央土之下伏生書大傳洪範五行傳云中央之極自昆侖中至大室之野帝黃帝神后土司之鄭注大司樂云天

神則主壯辰地祇則主昆侖昆侖地之中大室之野澤之匡巫也則中郊卽匡巫明矣

魏文帝皇覽曰迎禮萯夏炀冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎萯于東堂距邦八里（東郊距邦八里而云東堂省猶書傳大室之野也）堂高八尺堂階三等（據郊桃下同）青稅八棨旗旄尚青田車載矛號曰助天生（河閒獻王樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也）唱之以角舞之以羽此迎萯之樂也自萯分數四十六日則天子迎夏于南堂距邦七里堂高七尺堂階二等赤稅七棨旗旄尚赤田車載戟號曰助天養（樂元語曰南夷之樂持羽舞助時養也）唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十

六日則天子迎烋于南堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九棊旗旄尚白田車載兵號曰助天收樂元語曰南夷之樂持戟舞助時殺也唱之以商舞之以干戚此迎烋之樂也自烋分數至四十六日則天子迎冬于北堂距邦六里堂高六尺堂階六等罥稅六棊旗旄尚黑田車載甲鐵銓號曰助天誅樂元語曰北夷之樂持干舞助時藏也唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也續漢書祭祀志注

伏生書大傳明代尚存黃佐采入六藝流別與此同唯堂階三等作八等堂階二等作七等當从之改正此四郊迎气之文乃周書月令也故後漢章帝紀元和二季

詔曰月令冬至之後有順陽助生之文正用皇覽書傳語而稱月令明爲周書月令之文也李賢注後漢書時月令已亾故其說不詳

天地分合祭辯　附

大司樂曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之亾丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

乃奏黃鐘歌大呂𤣩雲門以祀天神鄭氏注云王者各以之帝于南郊算之也孝經說曰祭天南郊就陽位是也乃奏大蔟歌應鐘𤣩咸池以祭地示不言祭社稷則地示爲社明矣乃奏姑洗歌南呂𤣩大磬以祀四望周郊四望魯郊三望降于天子乃奏蕤賓歌函鐘𤣩大夏以祭山川祭瀍曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折泰折讀大社聲之轉詳禮說祭地也用騂犢埋少牢于泰昭祭時也相近讀禳祈于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星雩宗祭水旱也四坎壇祭四仁也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神　正義曰此經論祭感生帝于南郊也

郊特牲曰郊特牲而社稷大牢　又曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取凜于天是以尊天而親地也　又曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也埽地而祭于其質也器用匏陶以象天地之性也于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也鄭氏注云易說三王之郊一用夏正夏正建寅之月此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也大猶徧也天之神日爲尊尚赤者周也

儒者據昊天有成命序以爲天地合祭又據大司樂以爲天地分祭二說皆非也序云昊天有成命郊祀天地也此郊祀后稷以配天之禮祀天神于南郊而地祇四

望山川皆從而祭郊感生帝于泰壇而泰折泰昭坎壇王宮夜明幽宗雩宗四坎壇山林川谷丘陵皆從而祭也故禮運曰禮行于郊而百神受職荀子曰郊及于百神地從天而祭非天與地合祭之謂也詩序正義云祭神州之月糈文明地從天而祭也大司樂冬至于地上之圜丘夏至于澤中之方丘奏樂降神圜丘昇天上帝也方澤中央黃帝也合四郊迎气之祭爲六天此明堂配天之祭也夏正之郊用騂犢六天之祭用五色之牲大宗伯所謂牲幣各放其器之色非天地分祭之謂也詩序周禮各自分明而後人紛紛聚訟或主合或主分以至一朝之典禮或合而復分或分而復合由明堂之濛不明故歷代

之禮算所折衷介